

وان من امتِ الاخلاقیہ اندیزہ

ترجمہ

کوئی ایسی امت نہیں گزری جس میں کوئی نذیر نہ بیجا
گیا ہو

نبوت

مرتبہ

میرزا سلطان احمد اکسٹرا اسٹنٹ کمشنر

گوجرانوالہ پنجاب

۱۹۱۸ء

کاشی رام پریس لمیٹڈ لاہور میں باہتمام لالہ کاشی رام چھپی

مقدمہ

هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ

ہذا بصائر للناس

جو لوگ یا جو انسانی جماعتیں کسی نہ کسی رنگ میں ذات باری کی معترف ہیں۔ وہ باوجود جداگانہ مذاہب اور مشارب کے بھی۔ یہ یقین یا یہ اعتقاد رکھتی ہیں۔ کہ سب مخلوق اور سب کائنات کا ایک ہی خدا ہے۔ سب کا وہی خالق اور وہی رازق اور وہی داتا ہے۔ اگرچہ کوئی کسی مذہب کا ہی پرستار اور معتقد ہو۔ اس اتحاد یا اس توحید سے انکار نہیں کر سکتا۔

یہ تو کہا جاتا ہے۔ کہ فلاں نبی فلاں آثار خلافت قوم اور فلاں مذہب کا ہے۔ اور فلاں فلاں کا لیکن۔ یہ کوئی نہیں کہتا۔ کہ یہ خدا ہمارا ہے۔ اور وہ اُن کا۔ باوجود چند در چند اختلافات کے بھی یہ اشتراک نہ اُٹھ سکا۔ اور یہ ساہجانہ ٹوٹا۔ قرآن مجید کے شروع ہی میں بالفاظ الحمد للہ رب العالمین

اس اتحاد و اشتراک کا اعلان کر دیا گیا۔ جن الفاظ میں یہ عالم گیر اعلان کیا گیا ہے۔ ان کی وسعت اور جامعیت ہی کہ

رہی ہے۔ کہ اس اعلان کا منشاء کیا تھا۔ دنیا کی دوسری قوموں اور دوسری امتوں پر بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ اُن میں بھی بنی اور اوتار آئے ہیں۔ لیکن یہ قرآن مجید ہی کی خصوصیت ہے۔ کہ اُس میں ایسا اعلان کیا گیا۔ اس عظیم الشان اور عالم گیر اعلان کے ساتھ ہی یہ بھی اعلان کر دیا گیا۔ کہ

قرآن مجید اور قرآن مجید کے لانے والا بھی بہ مصداق ۔

(الف)۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔

(ب)۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیر و نذیر۔

(ج)۔ قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعاً۔

کافہ انام اور کل مخلوق کی خاطر نازل اور مبعوث ہوا ہے۔ رسول مقبول (صلعم) کو یہ ایک ایسا طرہ رسالت عام نصیب ہوا ہے جس سے کوئی دوسرا نبی اور اوتار ممتاز نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ ہی رسول عربی پر نبوت کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ گو کہ اس ذات اقدس کے اتباع سے بہ مصداق

“العلماء امتی کانبیا..... بنی اسرائیل۔

مسلمانوں میں صد ہا لوگ مجددانہ رنگ میں فیض یاب ہو چکے ہیں۔ اور ہوتے رہیں گے۔ مگر نبوت کا باب رسول کریم پر ہی ختم ہو گیا۔ ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

بعثت رسول عربی (صلعم) سے پہلے جس قدر نبی مختلف امتوں اور مختلف قوموں کی طرف مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ انکی نبوت یا اُن کی نبوت کی حدود صرف اُن ہی اقوام اور ان ہی اہم تک

محدود تھے۔ ان کی نبوتیں ہمارے حضرت کی طرح عالمگیر نہیں تھیں
 بائبل اور دیگر کتب مذہبی کے مطالعہ سے یہ روشن اور واضح ہو سکتا
 ہے۔ کہ بنی اسرائیل اور دیگر قوموں میں جس قدر نبی مبعوث ہوئے
 ہیں۔ ان کی بعثت محض اُن ہی محدود گروہوں کے واسطے تھی۔
 جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ملک مصر میں تشریف لے گئے۔ تو
 بالخصوص ان کی یہ غرض نہیں تھی۔ کہ فرعون اور فرعونوں کو ہدایت
 اور تبلیغ کی جاوے۔ بلکہ اس سفر سے مدعا یہ تھا۔ کہ ان کے دست
 تعدی سے بنی اسرائیل کو رہائی دلائی جاوے۔ ممکن ہے۔ کہ
 اس ضمن میں تبلیغ کا بھی خیال ہو۔ مگر اصل مدعا رہائی ہی تھا۔
 حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت اور نبوت بھی محدود ہی تھی۔
 وہ صرف یہود کے واسطے ہی پیغام لائے تھے۔ اب جو اُن کی نبوت
 اور بعثت ایک بعثت عامہ کے رنگ میں پیش کی جاتی ہے۔ یہ بعد
 کی تجویزات اور مشورتوں کا اثر ہے۔ انجیل شریف حضرت مسیح
 علیہ السلام کی زبانی کوئی ایسی آیت نہیں پیش کر سکتی۔ جو حضرت
 مسیح علیہ السلام کی نبوت اور بعثت کو عالمگیر ثابت کرتی ہو حضرت
 مدوح نے پھر عمر بھر ایسا دعوے بھی نہیں کیا۔ اور نہ دوسری قوموں
 اور دوسرے ممالک کو دعوت دی۔ وہ بعثت کے ساتھ ہی چند
 مقامی مشکلات میں گھر گئے۔ اور اس وجہ سے انہیں تبلیغ عامہ
 کا موقع ہی نہ مل سکا۔ یہود و نصارا کو چھوڑ کر جب ہم دنیا کے
 دیگر مذاہب اور اُن کے کتب پر بھی نظر کرتے ہیں۔ تو ثابت ہوتا
 ہے۔ کہ اُن کے اوتار اور ان کی کتابیں بھی مختص اور محدود ہی

تھیں۔ ہنود اہل بدھ اور پارسیوں کا موجودہ طریق بھی ثابت کر رہا ہے۔ کہ ان کے محترم اسلاف اور اتاروں و رکیبوں کا کبھی یہ منشاء نہیں ہوا۔ کہ دامن تبلیغ دوسری اقوام تک بھی پھیلا یا جاوے۔

دعوتِ اسلام

نبی اسلام نے مبعوث ہوتے ہی یہ فحوائے
 "لَقَالُوا لَیْ کَلِمَۃٌ سَوَاءٌ بَیْنَنَا وَبَیْنَکُمْ
 ایک تخی اور ایک زور کے ساتھ ایک عام اعلان کر دیا۔ اور
 صرف اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہی نہیں۔ ایران - حبش اور
 روم میں بھی دعوتی مراسلے بھیج دیئے۔ اور اس زور اور صداقت
 سے کل مذاہب اور کل اقوام کو دعوت کی۔ کہ ایسی قویں اور ایسے
 مذاہب اس تبلیغی جرأت سے حیران رہ گئے۔ وہ قوم جو بعثت
 رسول سے پہلے ساری دنیا کی نظروں میں ناکارہ اور بُت پرست
 تھی۔ دنوں ہی میں پیغام وحدت اور پیغام رسالت لے کر اقصائے
 دنیا میں پھر نکلی۔ وہ اینٹ جو ردی کر دی گئی تھی۔ آخر بڑے
 بڑے محلوں اور عالی شان ایوانات کی زینب و زینت ثابت ہوئی۔
 خوش قابض بہ چشم نرم جا گرفتہ است
 سروے عجب بریں لب جو پا گرفتہ است

اسلامی تبلیغ کا نبی شروع ہے۔ اور اسی پر خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ آیت (تَقَالُوا لَیْ کَلِمَۃٍ سَوَآءٍ بَیْنَنَا وَبَیْنَكُمْ) کا مطلب یہ ہے کہ اس مرکز پر آجاؤ۔ جو شروع ہی سے قدرت مقرر کر چکی ہے۔
نقطہ خیال اسلام کے روٹے سے بہ فحوا ہے۔

وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّتًۖ وَاحِدَةً فَا اٰخْتَلَفُوْا ﴿ۛ﴾
ترجمہ) پہلے سب لوگ ایک ہی دین رکھتے تھے۔ بعد میں اُن کے اندر اختلاف پیدا ہوتا گیا، ﴿ۛ﴾

اسلام کوئی جدید مذہب نہیں ہے۔ وہی پُرانہ مذہب ہے۔ جو صدیوں سے پہلے نبیوں۔ پہلے اتاروں اور پہلی اقوام کو دیا گیا تھا۔ بہ فحوا ہے اِنَّ ذٰلِكَ لَاصْحٰفٍ اٰوٰی صُحُفِ اِبْرٰہِیْمَ وَ مُوسٰی ﴿ۛ﴾ یعنی یہی قرآن (اسلام) پہلے صحیفوں میں تھا۔ اور یہی ابراہیمؑ اور موسیٰؑ کے صحائف میں بھی ہے ﴿ۛ﴾

اسلام صرف ایسی پرانے مذہب کی تجدید کرتا یا تجدید چاہتا ہے۔ امتوں میں رفتہ رفتہ اختلاف ہونے کی وجہ سے پرانی صداقتیں اور پُرانے احکام صراط مستقیم سے دور ہٹتے گئے۔ افراط و تفریط کی وجہ سے لوگ حقیقت سے پرگانہ ہوتے گئے۔ مشیت ایزدی جوش میں آئی۔ اور عرب سے ایک رحمت کی بدلی اُٹھی۔ جو ساری دنیا میں برس گئی ﴿ۛ﴾

پُرانہ رشتہ اور پرانی وحدت یا دولا کر ساری دنیا کو یہ دعوت دی گئی۔ کہ اس مرکز پر آجاؤ۔ جو کہ مرکز وحدت ہے۔ اور جو اسلاف کا مسلک تھا۔ اُمَّتٌ وَاحِدَةٌ اِن معنوں میں نہیں کہا

گیا۔ کہ دنیا کی سب امتوں اور سب قوموں کا ایک ہی بنی تھا۔ یا ایک ہی کتاب تھی۔ بلکہ ان معنوں میں کہ دنیا کے مختلف نبیوں کا دین اور مذہب ایک ہی تھا۔ اور شروع میں سب قومیں ایک ہی رشتہ مذہب میں منسلک تھیں۔ اور سب کا ایک ہی مشن اور ایک ہی مشرب تھا۔

سب نبی واجب التعظیم ہیں

قرآن کہتا ہے :-

لَا تَفَرِّقْ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

جب دنیا کے سب نبی اور سب اتار ایک ہی مذہب اور ایک ہی مشرب کے پیرو تھے۔ اور قدرت نے بھی ایک ہی مذہب دیا تھا۔ تولانی ہے۔ کہ سب نبیوں کی تعظیم اور تصدیق کی جاوے۔ اور ان سب پر ایمان لائیں۔ دنیا کے سب مذاہب اور دنیا کی سب سماوی کتابوں اور دنیا کے سب نبیوں میں سے صرف مذہب اسلام۔ قرآن مجید اور رسول عربی (صلعم) ہی کی یہ خصوصیت اور یہ کشادہ دلی ہے۔ کہ وہ سب قوموں اور سب امتوں کے نبیوں پر ایمان لانے کا حکم دیتے ہیں۔ کوئی دوسرا مذہب دوسری کتاب اور دوسرا نبی اس کشادہ دلی سے ایسا حکم نہیں دیتا۔

پہری راے میں دوسرے مذاہب ایسا اعلان کمرہ ہی نہیں سکتے تھے۔ کیونکہ وہ دنیا کا آخری اور مشترکہ مذہب نہیں تھے۔ اُن کا تبلیغی دائرہ محدود تھا۔ اسلام چونکہ سب کے بعد آیا۔ اور اس

کے لئے والا کا فہ اتام کی طرف مجبوت ہو کر خاتم الکتاب - اور
خاتم النبیین قرار پایا - اس واسطے یہ کشادہ دلی رہی کے حصّہ کی
تھی - اور ایسا اعلان وہی کر سکتا تھا -

لین قرعہ فال بنام محمد بز دند -

آج دنیا کے مذاہب میں سے صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب
اور قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے - جو ایسی تعلیم دیتی ہے - اسلام
ہی ایک ایسا کشادہ دل مذہب ہے - جو اس شد و مد سے لافضاق
بین احد من مرسلہ کا اعلان کر رہا ہے - نبیوں میں سے
صرف ایک رسول عربی ہی ہے - جو کل امتوں اور کل قوموں کی
تصدیق اور ان کی تعظیم کا سبق دیتا ہے - دیکھو آیت بالا میں کس
زور اور کس تاکید سے کہا گیا ہے - کہ

ایک مسلمان مسلمان ہو کر نفس رسالت میں نبیوں کے درمیان
کوئی فرق نہیں کر سکتا - اور ہر مسلمان پر واجب ہے - کہ ہر
قوم کے نبی پر ایسے ہی ایمان لائے - جیسے خود اپنے نبی پر لاتا ہے -
جو مسلمان ایسا نہیں کرتا - وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے - کیا
اس سے بھی زیادہ کوئی کشادہ دلی اور ایمان داری ہوگی - کیا کوئی
دوسرا مذہب بھی ایسی نظیر پیش کر سکتا ہے -

مسلمان دوسری امتوں اور دوسری قوموں کے نبیوں کو بجا
نفس نبوت اُسی عزت اور اُسی احترام کی لگا ہوں سے دیکھتے ہیں
جس عزت اور جس احترام سے اپنے باعتبار نفس نبوت نبی (صلم)
کو دیکھتے ہیں - زمانہ کی بے مری کا بھی کچھ حساب ہے جو مذہب

جو کتاب اور جو نبی دوسری امتوں اور دوسری قوموں کے نبیوں اور اولیاء اللہ کو بایں تعظیم دیکھتا اور ان کی تصدیق اور تکریم کی خاطر اپنی امت کے لوگوں کو لا نفرق بین احد من دسلہ کا سبق دیتا ہے۔ اس کی شان عظمیٰ میں بھی بعض جلد باز لوگ کچھ کا کچھ کہنے سے دریغ نہیں کرتے ✓

فخاں کان بے وفا حق و فارا

بہ حرفے کرد باطل با کہ گویم

صداقت پر ژد سی اور حقیقت پرستی کی جو واجبی حد تھی۔ اور جہاں تک ایمان داری اور کشادہ دلی اجازت دیتی تھی۔ اسلام اور قرآن اور نبی اسلام وہ مرحلہ پورا کر چکا۔ اب دوسری امتوں اور دوسری قوموں کا یہ اپنا کام اور اپنا مذاق ہے۔ کہ وہ ایک ایسے کشادہ قلب رسول کی شان محترم میں اچھا کہیں یا بُرا۔

دوستاں با و صفت بے تقصیریم

کہ وہ زلف کا فرش زنجیریم

لوگ قرآن مجید غور سے نہیں پڑھتے۔ ورنہ انہیں معلوم ہو جادے کہ وہ کیسی وسعت اور کیسی کشادہ دلی رکھتا ہے۔ چونکہ اسلامی نقطہ خیال سے قرآن مجید ایک آخری صحیفہ سماوی اور اسلام ایک آخری دین اور رسول (صلعم) خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں۔ اس واسطے یہ مخوا ہے

”وَلَا كُنَّ رُسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ“

لازمی تھا۔ کہ دنیا میں جو جو باتیں معادیات کے متعلق نزول قرآن

مجید اور بعثت رسول عربی کے پہلے متنازعہ ہیں اُن کا بوجہ احسن فیصلہ کر دیا جاوے۔ من جملہ ان کے دو بایں بالخصوص متنازعہ ہیں:-

(الف)۔ کیا شروع ہی سے ایک مذہب یعنی مذہب اسلام دیا گیا تھا۔ اور ہر قوم اور امت کا بنی اُسی ابتدائی مذہب اسلام کا مناد۔ اور پرچارک تھا؟

(ب)۔ کیا ہر قوم اور ہر امت کی طرف نبی یا اتار بھیجے جاتے رہے؟

پہلے امر کی بابت شروع کی آیت سے پتہ لگ سکتا ہے۔ اسلامی مسلمات کے تحت شروع میں ساری دنیا کا ایک ہی مذہب تھا۔ یا یہ کہ قدرت نے شروع میں ایک ہی مذہب کی تبلیغ کی تھی۔ ہر قوم کا بنی اور ہر امت کا اتار ایک ہی قسم کا پیغام لایا تھا۔ اور ایک ہی قانون پیش کیا گیا تھا۔ اگر خدا سے قدیر ایک ہے۔ تو اُس کی نبوتیں رسالتیں اور اُس کا قانون مذہب بھی ایک ہی ہونا چاہئے تھا۔ اور اگر خدا تعوذ باللہ دو تین ہیں تو مذاہب بھی دو تین ہونے چاہئے۔ جس طرح نظام عالم ایک ہی قانون کے تحت تکمیل پذیر ہے۔ اسی طرح نظام مذہب بھی ایک ہی ہونا چاہئے۔ خدا نے مختلف قوموں اور مختلف امتوں کی طرف جس قدر نبی اور اتار بھیجے۔ وہ سب کے سب ایک ہی مشن اسلام کے مناد تھے۔ اُن سب کا رُخ ایک ہی طرف تھا۔ اور ان سب کی غرض ایک ہی تھی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ

مذہب شروع ہی سے مختلف اور متضاد یا جداگانہ تھے۔ وہ خدا اور نظام الہامیہ کو نَعُوذُ بِاللّٰهِ ناقص ثابت کرتے ہیں۔ خدا بھی ایک ہے۔ اور اس کا الہام اور قانون مذہب بھی ایک ہے۔ اس کے نبی اور اتار بھی ایک ہی مسلک کے سالک اور ایک ہی دعوت کے داعی اور ایک ہی مشن کے مناد تھے۔

یادش بدل کا فرد دیندار یکے است
چون رشتہ کہ در سبجہ و زنا ریکے است
گر چشم بصیرت تو باز است ثنوت
در دیرو حرم جلوہ دیدار یکے است

حضرت شیخ شرف الدین ابوعلی قلندر علیہ الرحمۃ

اس بات کے فیصلہ کے واسطے کہ شروع میں قدرت نے ایک ہی مذہب اسلام دیا تھا۔ تم سب مذاہب کی کتابوں اور تعلیمات کا مقابلہ کر کے دیکھ سکتے ہو۔ کہ مختلف مذاہب کی کتنی باتیں مہولی رنگ میں ملی جلی ہیں۔ اور کہاں تک ان میں اتحاد ہے۔ جس طرح سب انسانی نسلیں اور سب انسانی زبانیں آپس میں بوجہ ملتی جلتی ہیں۔ اسی طرح مذاہب بھی ملتے جلتے ہیں۔

جسطرح دنیا کی اور باتیں رفتہ رفتہ اختلاف ہوتا گیا اسی طرح مذہب میں بھی اختلاف ہوتا گیا قرآن فتریت کی آیت بالا میں اسی طرف اشارہ ہے۔ کہ مذہب تو ایک ہی تھا۔ بعد میں لوگوں نے اختلاف کرتے کرتے مختلف عقیدے گھڑ کر مختلف طریقے اختیار کر لئے۔

جب انسان کی دوسری باتوں میں اختلاف ایک طرف اور

اتحاد اولیہ ایک جانب ثابت ہے۔ تو مذاہب کی بعض باتوں میں مقابلتہً اختلاف ہو جانا کوئی انوکھی بات نہیں۔ اس قسم کے اختلافات پانچ طرح سے جاگزیں ہوتے ہیں:-
(الف)۔ سوے نہی سے۔

(ب)۔ غلط تاویلات اور فریب دیدہ تعبیرات کے تحت۔

(ج)۔ غلط روایات کی وجہ سے۔

(د)۔ ضد و نفسانیت کی صورت میں۔

(و)۔ غلط عقیدت کی وجہ سے۔

دنیا کے موجودہ مذاہب کا تنقیدی رنگ میں جائزہ لیکر دیکھو گے۔ تو

اختلافات کی بڑی بڑی صورتیں ان ہی وجہ سے ثابت ہونگی۔
اس سے کوئی مذہب خالی نہیں۔ چونکہ انسان مقابلتہً بہ نحو آیت

وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرُ شَيْءٍ جَدَلًا۔

ترجمہ۔ تمام مخلوقات کے مقابلہ میں انسان زیادہ جھگڑالو ہے)

ایک مجادل اور مکار بر طبیعت رکھتا ہے۔ اور بعض وقت

بعض رسمیات اور غلط فہمیوں کی وجہ سے صراطِ مستقیم چھوڑ

دیتا ہے۔ اس واسطے مذاہب میں بھی رفتہ رفتہ اختلاف ہوتا

گیا۔ اگر خدا چاہتا۔ تو یہ اختلاف بہ نحو اسے

وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ تَجْعَلُ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا

يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ۔

مٹا بھی دیتا یا مٹا بھی سکتا تھا۔ لیکن چونکہ دنیا میں ہر ایک شے کی قدر و منزلت بالاضداد ہوتی ہے۔ جب تک ظلمت نہ ہو۔ نور کی کیا قدر ہو سکتی۔ اور کیا قیمت پڑ سکتی ہے۔ جب تک سچ نہ ہو۔ کذب کی بُرائی کس طرح ظاہر ہو۔ جب تک نیکی نہ ہو۔ بدی کا احساس کس طرح ہو۔ اس واسطے انسان کو عقل و فراست دیکر ایک حد تک آزاد چھوڑ دیا۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہوتا۔ تو انسان عذر مجبوری پیش کر کے طالب بریت ہوتا۔ اور دوسری طرف خداے تعالیٰ ایک کامل قانون بھی دے چکا تھا۔ بایں حالات حضرت انسان کی یہ اپنی ڈیوٹی تھی۔ کہ ایسے اختلافات سے بچتا۔ اخیر پر ایک خاتم النبیین یا اخیر نبوت کے ذریعہ سے بھی یہ بات دنیا پر واضح کر دی گئی۔ کہ جن اختلافات کی وجہ سے ابتدائی مذہب یعنی اسلام میں تفرقہ پڑ گیا ہے۔ وہ سب نمائشی اور مابعدی ہیں شروع ہیں۔ ایک ہی مذہب تھا۔ اور وہ اسلام تھا۔ بعد میں اُس کے مختلف نام ہوتے گئے۔ تمام دنیا کے نبی اور انار ایک ہی پیغام لیکر آئے تھے۔ اور اُن سب کا مشن ایک ہی تھا۔

اُمّت واحدہ سے مراد

قرآن مجید میں جہاں جہاں امت واحدہ کا ذکر آیا ہے۔ اُس سے یہ مراد نہیں۔ کہ ایسی امتیں سوائے اصول مذہب

لے اور امور میں بھی متحدہ تھیں۔ یا اور مراحل میں ایک ہی مسلک رکھتی تھیں۔ باوجود ایک ہی مذہب رکھنے کے بھی دوسری باتوں میں امتیں اختلاف بھی رکھتی تھیں۔

عبادات کے طریقوں میں جزاً اختلاف تھا۔ اگرچہ غرض اور غایت ایک ہی تھی۔ مگر طریق عمل میں گو نہ فرق تھا۔ یہ فرق اُس وقت تک نہیں اُٹھ سکتا تھا۔ جب تک کہ ایک عام نبوت کا دور نہ آجاتا۔ اور جس طرح خدا ایک ہے۔ اُسی طرح سلسلہ نبوت کو بھی ایک نہ کر دیا جاتا۔ اور ایک ہی نبی ایک ہی مشرب کا مشن لے کر کافرانام کی طرف مبعوث نہ ہوتا۔ چونکہ پہلے ادوار نبوت میں دور نبوت اور دائرہ تبلیغ محدود ہوتا تھا۔ اس واسطے طرز عبادت میں بھی کسی قدر فرق کا ہونا منافی حقیقت نہیں ہو سکتا۔ ایسا جزئی فرق اُس وقت دور ہو سکتا تھا۔ جبکہ ایک آخری اور عالم گیر نبوت کا دور آجائے سورت حج میں مولاے کریم فرماتے ہیں :

لکل امتہ جعلنا منسکاً منہم ناسکو۔ فلا نیازعنک فی الامر و داخ الی ربک انک لعللہدای مستقیم و ان جادلوک فقل واللہ اعلم بما تعملون ۛ

ترجمہ۔ ہم نے ہر ایک امت کے لئے عبادت کے طریقے مقرر کر دیئے ہیں۔ جن پر وہ چلتی ہیں۔ تمہارے زمانہ کے لوگوں کو چاہئے۔ کہ اُس طریق پر چلیں۔ جو اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اور تم اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلائے چلے جاؤ۔

کچھ شبہ نہیں۔ کہ تم سیدھے راستہ پر ہو۔ اور اگر لوگ تم سے جھگڑا کریں۔ تو تم اُن سے کہدو۔ کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔

اس آیت سے یہ اوجھن دور ہو جاتی ہے۔ کہ بغتہ رسول صلعم کے بعد کل مناسک عبادات جو اس سے اول مختلف امتوں میں معمول اور رائج تھے۔ بہ صورت نماز تبدیل کر دئے گئے ہیں جو جامع اطوار عبادات مختلفہ ہے۔ جس میں سب مذاہب دنیا کے طریقے شامل ہیں۔ چونکہ اسلام ہی ایک ابتدائی مذہب اور مذاہب متاخرہ کا ایک اصلی جوہر ہے۔ اس واسطے اُس کا طریق عبادت بھی کل مذاہب دنیا کی عبادات کا جامع ہے۔ ایک طرف کل مذاہب دنیا کے طرق عبادت اور دوسری طرف اسلامی نماز رکھ کر دیکھ لو۔ نماز میں قریباً وہ سب طریقے پائے جاویں گے جو دیگر مذاہب میں معمول ہیں۔

ہر مذہب میں عابدین کے بلانے کے واسطے مختلف طریقے مقرر ہیں۔ اسلام میں (اذان) بہ صدائے اللہ اکبر اللہ اکبر ایک ایسا اعلیٰ اور جامع طریقہ ہے۔ کہ جس کے مقابلہ میں کوئی دوسرا طریقہ موزوں نہیں خیال کیا جاسکتا۔ یہ صدائے تو کسی دوسرے مذہب کے خلاف ہے۔ اور نہ اس میں کوئی ایسا جزو ہے۔ جو کوئی مفہوم نہ رکھتا ہو۔ وہ کون سا مذہب ہے۔ جو خدا کو سب طاقتوں سے ممتاز اعلیٰ اور اکبر نہیں سمجھتا۔ وہ کون سا مشرب ہے۔ جو اس تکبیر اور تقدیس کی منافی ہے

چونکہ قرآن مجید سب دیگر مذاہب کو ابتدائی دین اسلام کی دعوت دیتا ہے۔ اس واسطے اس کا طریق دعوت عبادت بھی جامع تجویز ہوا۔

ارکان نماز اگر مختلف مذاہب کے طرق عبادت پر فرداً فرداً تقسیم کر دئے جاویں۔ تو وہ نہ تو کسی مذہب کے طرق عبادت کے مخالفت ثابت ہونگے۔ اور نہ ان میں کوئی زائد اور بے مصرف حصہ پایا جاوے گا۔ نماز کے ارکان کا ہر حصہ کسی نہ کسی مذہب کی عبادانہ ردیف میں آجاتا ہے۔ نماز اجمالی اور تفصیلی دونوں رنگوں میں حامل طرق مختلفہ ہے۔ نماز میں جو کچھ پڑھا جاتا ہے۔ وہ یہی عبادانہ رنگ میں کسی مذہب کے منافی نہیں ہے۔ بڑا حصہ نماز کا توحید ہے۔ یہ وہ حصہ ہے۔ جو اس المذہب ہے۔ اور جس کے سوائے کوئی مذہب سرسبز نہیں ہو سکتا۔ نماز کے سوائے اور جس قدر طریق مخصوص عبادات کے ہیں۔ اسلام اور قرآن مجید ان کی بھی سوائے اس کے کہ ان میں شرک کا جزو نہ ہو۔ تکذیب نہیں کرتا۔ البتہ ان عبادات کی ترمیم کرتا ہے۔ جن سے انسانی قوتیں اور انسانی جذبات صحیح طور پر کام دینے سے رک جاتے ہیں۔ بہ مصداق لارہبانیۃ فی الاسلام +

امت وسطی

چونکہ مذہب اسلام ایک مجددانہ رنگ میں دیگر مذاہب کے

اخیر پر حقائق سابقہ کی تائید اور تصدیق کرتے ہوئے یہ فحوائے
 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّتَةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
 النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (وجود پذیر ہوا۔
 ترجمہ۔ اسی طرح ہم نے تم کو امت وسطیٰ بنا دیا ہے۔ تاکہ
 اور لوگوں کے مقابلہ میں تم گواہ بنو۔ اور تمہارے مقابلہ میں محمد
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گواہ بنیں)۔

اسلام کا نام مذہب وسطیٰ اس واسطے رکھا گیا ہے۔ کہ وہ
 اخیر پر اگر اصلی احکام کی اشاعت کرے گا۔ جو ہر رنگ میں
 معتدل ہونگے۔ اور یہ کہ یہ مقابلہ دیگر مذاہب کے اسلام ایک
 حد اوسطہ واقعہ ہوا ہے۔ اور اس میں وہ تمام باتیں پائی جاتی
 ہیں۔ جو کسی وقت دوسرے مذاہب کی حقیقت اور اصلیت
 تھیں۔

سب قسم کے حواشی اور زواید اگر اسلام میں محض وہ
 حقیقت رکھی گئی ہے۔ جو ایک ابتدائی اور ایک متفقہ مذہب
 میں مودعہ تھی۔ اور جس کی تجدید کے واسطے اسلام آیا ہے۔
 اسی آیت میں تعبیر امت وسطیٰ کی وجہ بھی بتادی گئی ہے
 پڑھو فقرہ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ تاکہ اسلام اور
 مسلمان کل مذاہب کے۔ صحیح طریقوں اور صحیح اعتقادات پر عمل
 کرنے سے دوسروں کے مقابلہ میں ایک عملی شہادت ہوں آیت
 کریمہ لَا تَقْرَبُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ
 اس دعوے کا ثبوت ہے کہ کل دنیا کے نبیوں پر باوجود

دوسری امتوں کی مناقشت کے بھی ایمان لانا امت وسطیٰ کی ایک واضح اور خوش کن تفسیر ہے۔ کیا روئے زمین پر کوئی اور بھی ایسا مذہب اور ایسی امت ہے۔ جو اس فرخ دلی سے مشابہ دیگر اقوام کا خیر مقدم کرتی ہو۔ قرآن مجید کا یہ حکم اور اسلام کا یہ رویہ قرآن مجید اور اسلام کی صداقت پر ایک مستند مہر ہے۔ چونکہ یہ امت امت وسطیٰ تھی۔ اس واسطے ایک دوسری

آیت میں یہ بھی واضح کر دیا گیا ۞

وَلَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ

ترجمہ۔ اور تم میں سے ایک گروہ کا یہ بھی فرض ہو گا۔
اسو خیر اور امور حق کی جانب غیر قوموں اور دوسری نسلوں کو
بکراتا رہے۔ اور بہ تحت حکم (أُذْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ) اُن کے
کانوں تک وہ بات پہنچا دیوے جو قرآن مجید اور اسلام کی
غلیت مقدم اور فرض اولین ہے ۞

اسلام

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

چونکہ مذہب اسلام سب مذاہب اور ادیان سابقہ کا ایک خلاصہ یا ایک اوسط صحیحہ تھی۔ یا یہ کہ یہی مذہب سب کا مذہب تھا۔ اس واسطے اس مذہب کا نام بجائے اس کے کہ کسی کی شخصیت پر رکھا جاتا۔ یہ پہلوئے مقتضیات فطرت اسلام ہی رکھا گیا۔ اور اس کے پیروان کو یہ فحوائے

ہو بشماکم المسلمین
رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مسلمین

مسلمان کہا گیا۔ بعض مذاہب باوجود سماوی مذاہب ہونے کے بھی بعض شخصیتوں سے منسوب ہیں۔ اسلام کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ کہ وہ ایک ذاتی نام رکھتا ہے۔ آیات

اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ اور

اَلْیَوْمَ اَمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَ کُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِیْ وَ

رضیت لکم الاسلام دینا ڈ

میں صاف طور پر کہا گیا ہے۔ کہ جو دین پیش کیا جاتا ہے اس کا نام اسلام ہے۔ اور اللہ کے ہاں وہی مقبول ہے۔ اور اسلام ہی ایک کامل اور آخری دین ہے۔ اور وہی دنیا کے واسطے پسند کیا گیا ہے۔

اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ اور لغت میں اسلام کے معنی فطرت کے بھی ہیں۔ چونکہ فطرت صحیحہ ہر ایک گروہ کے نزدیک مستند اور واجب التعظیم ہے۔ اور وہی اسلام ہے۔ اس واسطے یہ دین اسلام سے موسوم ہوا۔

چونکہ یہ مذہب فطرتی رنگ میں کسی شخصیت کا حامل اور مقتدی نہیں۔ اس واسطے یہی مذہب تمام مذاہب دنیا کی قائم مقامی اور تجدید کا کفیل ہو سکتا ہے۔ چونکہ اسلام کسی شخصیت کا پرستار نہیں۔ اس واسطے اس میں جو فراخ دلی بہ مقابلہ دیگر مذاہب کے نبیوں اور اتاروں کے بارہ میں پائی جاتی ہے۔ وہ کسی اور مذہب میں نہیں پائی جاتی۔

یہ کشادہ دلی اسی پر ختم نہیں ہو گئی۔ یہ بھی کہہ دیا گیا۔

وَلَا تَسْبُوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ

دوسرے مذاہب کے دوسرے لوگوں اور دوسرے

بزرگوں کو بھی (اگرچہ ان کی کچھ ہی بلوریشن ہو) جنہیں وہ خدا کی طرح یا خدا کا ثانی اور روپ سمجھتے ہیں۔ بُرا نہ کہو۔

یہ تعلیم بھی مسلمانوں ہی سے مخصوص ہے۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے۔ جو دیگر مذاہب کے ہر ایک قسم کے بزرگوں کی تعظیم کرنا سکھاتا ہے۔ اگرچہ ان کی عرفی حالت اور عرفی پوزیشن عقاید اسلام کے کیسے ہی منافی ہو۔

رسول کریم کی ایک حدیث ہے :-
جو مجھ سے پہلے آئے ہیں۔ (بشرطیکہ وہ شکر خدا نہ ہوں)
ان کی شان میں کچھ نہ کہو۔

چونکہ مذہب اسلام محدانہ رنگ میں سب کے بعد میں آیا۔ اس واسطے یہ اس کا فرض اولین تھا۔ کہ سب کو درجہ بدرجہ رکھے۔ اور دیگر مذاہب کے مشاہیر اور بزرگوں کی واجبی تعظیم سے روگرداں نہ ہو۔ اُن لوگوں کو بھی بُرا نہ کہے۔ جو بعض مذاہب کی اپنی روایات کے مطابق ہی جادہ حقیقت سے منحرف ہیں۔ کیونکہ ممکن ہے۔ کہ ایسے لوگوں کے ذمہ بعض ضعیف روایات کے تحت ایسی باتیں لگا دی گئی ہوں
ظنوا لمؤمنین خیراً

کل امتوں کے (نبی)

ترآن مجید میں دنیا کی کل امتوں کے نبیوں اور اتاروں

کا ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ صرف چند نبیوں ہی کا ذکر ہوا ہے۔
بہ فحو اے ذیل

وہ سلا قد قصصناہم من قبل ورسلا لم نقصہم

علیک ۵

ترجمہ۔ کتنے پیغمبروں کا ذکر ہم کر چکے ہیں۔ اور کتنے
پیغمبروں کا ذکر نہیں بھی کیا گیا۔

یہ بات ایک ذکر کرنے والے کی اپنی مرضی پر موقوف
ہے۔ کہ بعض کا ذکر کرے۔ اور بعض کا نہ کرے قرآن مجید
نبیوں اور اتاروں کی فہرست نہیں۔ کہ اس میں سب نبیوں
کا ذکر کیا جاتا۔ صرف ان ہی نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جن
کے ذکر کی ضرورت ذکر کرنے والے نے سمجھی۔ بائبل اور دیگر
سماوی کتابوں میں بھی سارے نبیوں کا ذکر نہیں کیا گیا۔
اور یہ کوئی نقص کی بات نہیں۔ جو روش پہلی سماوی کتابوں
کی تھی۔ قرآن مجید نے بھی وہی اختیار کی ہے۔

ذکر انبیا ایک دوسرے (رنگ میں)

اگرچہ قرآن مجید میں کل نبیوں کا ذکر نام بنام نہیں کیا
گیا۔ اور یہ عدم ذکر مستلزم عدم انبیا علیہم السلام کا نہیں
لیکن اجمالی رنگ میں یہ جتایا گیا ہے۔ کہ ان نبیوں کے حوالے

مختلف قوموں یا مختلف امتوں میں اور بنی بھی آئے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں۔ کہ دوسری امتیں اس کی مدعی بھی نہیں ہیں۔ اور قرآنی نقطہ تبلیغ کے روئے سے ہم اس بات سے انکار نہیں کر سکتے۔ کہ دوسری امتوں میں بھی وقتاً فوقتاً بنی مبعوث ہوتے رہے ہیں۔ اور ان میں بھی نذیر اور بشیر آتے رہے ہیں۔ صرف کسی ایک امت کو ہی یہ شرف نہیں دیا گیا۔ اور امتیں بھی یہ شرف رکھتی ہیں۔ ہند میں بھی بنی آئے۔ چین میں بھی۔ شام میں بھی۔ ایران میں بھی۔ رہی یہ بات کہ فی الواقعہ کون کون سے بنی مختلف امتوں میں مبعوث ہو چکے ہیں۔ اور کس کس امت کو یہ شرف حاصل ہوا ہے۔ اور اس کا معیار کیا ہے۔ اور کس طرح یہ طے ہو۔ فلاں فلاں بزرگان امت مہربوت رکھتے تھے۔ اور ان کی فلاں فلاں امت تھی۔ اس کا فیصلہ خود قرآن مجید ہی نے کر دیا ہے۔ جو بنی یا جس کی نبوت و فطرت اور نصاب اسلامی و ضابطہ قرآنی سے ملتی ہے۔ اور ملت حقیقہ کا عکس ہے۔ وہ داعی بنی ہے۔ اور اس کی نبوت ٹکسالی ہے۔ اور جس بنی کی تعلیم حاشی اور زواید دور کر دینے کے بعد بھی اس دائرہ سے باہر رہتی ہے۔ وہ بنی اور اس کی کتاب بحث سے خارج ہے۔

اس تنقید اور اس بحث میں بے شک یہ شکل پڑیگی کہ گزشتہ نبیوں کے حالات اور تعلیمات میں بہت کچھ

گڑ بڑ مچ گئی ہے۔ وہ اصول دین حقہ یعنی دین اسلام جو ایسے نبیوں کا سطح نظر تھا۔ رفتہ رفتہ بعض غالیی رسوم اور غلط تاویلات یا فریب دہ اجتہادات کے تحت گم ہوتا گیا لیکن باوجود ان مشکلات کے بھی اصلی تعلیم کبھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ چشم بصیرت تاڑ ہی جاتی ہے۔

وہ جو اہر صداقت جو حقیقی نبوت کی کان سے نکلتے ہیں باوجود انواع و اقسام کے گرد و غبار کے بھی بچھے نہیں رہتے اور ایک غور کرنے اور جانچنے والا کچھ نہ کچھ نکال ہی لیتا ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی یہ تعلیم مقدم رکھ کر کہ ”ہر امت میں اپنے اپنے وقت پر کوئی نہ کوئی رسول اور نبی بھیجا گیا ہے۔“

تحقیق کرتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی جاتا ہے دیکھو ایک ہوشیار نیاریا زرگر کی دکان کے کوڑھ کرکٹ سے سونے اور چاندی کے ریزے نکال ہی لیتا ہے۔ تلاش سے بیروں خاک میں سے بھی نکل آتے ہیں۔ نیاریے کو یقین ہوتا ہے۔ کہ اس تودہ خاک میں سے ضرور کچھ نہ کچھ ملے گا۔ قرآن مجید نے نقادان رسالت کے واسطے ایک گرومقرر کر دیا ہے۔ یہ گرومقدم رکھ کر پتہ لگانے والوں نے آخر بہت کچھ پتہ لگا ہی لیا۔ کہ فلاں فلاں است میں فلاں فلاں بنی گزرے ہیں۔ اور ان کی فلاں فلاں کتابیں۔ اور فلاں فلاں صحائف ہیں۔

جب یہ گُرمان لیا جاوے۔ کہ کوئی امت بھی شرف رسالت اور فیض نبوت سے خالی نہیں رہی۔ تو تحقیقات سے کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی جاتا ہے۔

فلسفیانہ استدلال

اگر یہ سوال کیا جاوے۔ کہ اس بعثت عامہ کی ضرورت کیا تھی۔ تو یہ جواب ہے۔ کہ

رب رب العالمین ہے۔ صرف کسی ایک قوم کا ہی رب نہیں۔ بہ مصداق الحمد للہ سب العالمین۔ جیسے اس کا افعالی قانون اور افعالی نظام کل مخلوق کے واسطے ہے۔ ایسے ہی الہامی قانون اور نظام روحانیت بھی ساری قوموں اور سب نسلوں کے واسطے ہونا چاہئے۔ جس طرح خداے قدیر نے ہر شخص اور ہر قوم کو ظاہری قوتیں اور باطنی قوتیں دے رکھی ہیں۔ اسی طرح باب روحانیت بھی ہر قوم کے واسطے کھلنا چاہئے تھا۔

ربوبیت کا ثبوت اُسی صورت میں مل سکتا ہے۔ جب ہر ایک قسم کے فیضان معاونی اور معاشری سے ہر ایک قوم علیٰ قدر مراتب پر مستفید ہو یہ وجہ ہے۔ کہ امتوں میں وقتاً فوقتاً بنی اور اتار پیدا ہوتے رہے۔ بنی اسرائیل کی کوئی خصوصیت نہ تھی۔ کہ ان کو تو متواتر نبی دئے جاویں۔ اور

اہل ہند کو کوئی بنی نہ دیا جاوے۔ یہود تو صاحب نبوت ہوں۔
اور عرب فیضان نبوت سے خالی رہے۔

پہلی کتابوں میں مشرحاً اس فیضان عام کا ذکر نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں بوجہ اس کے کہ وہ ایک آخری کتاب ہے۔ اور اس کا لانے والا بھی خاتم النبیین تھا۔ مفصلاً ذکر کر دیا گیا ہے۔ اور ختم نبوت کے ساتھ ہی اس کا بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ کہ ہر ایک امت پر یہ حجت پوری کر دی گئی ہے۔ اور جو جماعت ایک امت کا درجہ رکھتی تھی۔ وہ اس فیضان سے محروم نہیں رہی۔

خاتم النبیین اسی صورت میں آسکتے تھے۔ کہ ہر ایک امت کی نبوتوں کا دور پورا ہو جاوے۔ جب دنیا کی کل امتیں اپنا اپنا دور ختم کر چکیں۔ اور سب کو حصہ رسدی مل چکا۔ تو پھر دور نبوت کے ختم کرنے والا نبی بھیجا گیا۔

آخر آمد بود فخر اولین

لفظ خاتم ہی یہ ظاہر کر رہا ہے۔ کہ جب کل امتیں اپنا اپنا حصہ لے چکیں۔ تو وہ شخص مبعوث ہوگا۔ جو ادوار نبوت کو ختم کرنے والا تھا۔ اور جس کی ذات یہ باب بند کر کے ایک دوسرے رنگ میں برکات نبوت کی یہ مصداق **الْعُلَمَاءُ اُمْنٰی كَاَنْبِیَآءِ بَنِیْ اِسْرَآئِیْلَ**۔

تقسیم کرنے والی تھی۔

جو مذاہب اور جو امتیں فیضانِ نبوت صرف اپنے ہی تک محدود رکھتی ہیں۔ یا تو رب العالمین سے انکار کرتی ہیں اور یا دامنِ خدائی تنگ و تاریک کر کے اپنی ذات تک ہی محدود رکھتی ہیں۔ کسی ایک قوم کا یہ حق نہ تھا۔ کہ صرف وہی اس فیضان کی مستحق قرار پاتی۔ اور دوسری قومیں اخیر تک محروم رہتیں۔ تواریخ غور سے پڑھو گے۔ تو تمہیں مان لینا پڑیگا۔ کہ دنیا کی بہت سی قومیں سیاست و حکومت کی بھی ایک عزت کے ساتھ حصہ دار رہی ہیں۔ بہ فحوائے

تلك الايام نداولها بين الناس۔

یہ تداولِ ایام محض مادی حکومتوں ہی سے وابستہ نہیں روحانی امور سے بھی متعلق ہے۔ اس صورت میں کیوں کوئی قوم اس روحانی تداول سے چھوڑی جاسکتی تھی۔ ہر امت کا یہ حق تھا۔ کہ وہ خدائی فیضان سے علی قدر مراتب اور علی قدر استعداد مستفیض ہو۔ اور الہامی رنگ میں واقفیت پیدا کرے۔ الہامِ ضمیر اور صحیح فطرت سے وابستہ ہے۔ اور قدرت نے ہر قوم اور ہر قوم کے افراد کو ضمیر اور فطرت بخش رکھی ہے۔ اور ہر قوم میں سے بعض لوگ قدرتاً ایک صحیح ملکہ بھی رکھتے ہیں اور نسبتاً ممتاز ہوتے ہیں۔ ایسی بعض ممتاز روحیں معادی خدمات کے لئے بھی جینی گئی ہیں۔ اور ان پر باب الہام اور اسبِ نبوت کھل چکا ہے۔ اور یہ سلسلہ دنیا میں اس

وقت تک جاری رہا جب تک اس سلسلہ کا ختم کرنے والا اور اُس پر مہر لگانے والا خط عرب میں مبعوث نہ ہوا۔ وہ محمد صلعم تھے۔ وہی نبوت کی تمام کرطیوں کو ملا دینے والے ہیں۔ اور انہیں کی کرطی پر یہ زنجیر نبوت ختم بھی ہو جاتی ہے +

ختم نبوت پر ایک اور سلسلہ

یار عزیز موجب عمر دو بارہ است
یوسف خریدن تو زینجا مبارک است

ایک طرف نبوت کی زنجیر مکمل ہو چکی۔ اور سب کرطیاں اپنے اپنے غیر پر جڑ دی گئیں۔ کیونکہ کل امتوں کا دو فیضان نبوت کے متعلق باری باری ختم ہو چکا تھا۔ دوسری طرف خاتم النبیین بھی آچکا تھا۔ خاتم النبوت کے آنے کا۔ یہ اثر تو نہیں ہونا چاہئے۔ کہ برکات نبوت کا باب ہی بند ہو جاوے۔ نبوت کا خاتمہ اور معنی رکھتا ہے۔ اُس کے ساتھ برکات نبوت کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ خاتم النبیین کی ذات اقدس کے فیوض ختم نبوت سے ختم نہیں ہو سکتے۔ جب تک قدرت کا باب رحمت بند نہ ہو۔ تب تک ان کا خاتمہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ اور انسانی ہستیاں کیونکر فیضان سرمدی سے محروم رہ سکتی ہیں +

ناصح چہ دہی پسند کہ از دیدن خوبان
من صبر ندارم دگرے داشتہ باشد

چونکہ یہ پیاس بجھنے والی اور یہ خواہش مٹنے والی نہیں تھی
اس واسطے قدرت نے خاتم النبیین کے منہ سے کہلوا ہی دیا۔

العلماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل

معلوم نہیں۔ کہ رسول پاک کے دہن مبارک اور زبان
فیض ترجمان سے یہ دو تین جملے کس مبارک وقت میں نکلے
بہ یمن و برکت حضرت رسول کریم دنیا میں اس قسم کے بھی
لوگ پیسے ہوئے۔ کہ جن کی زندگیاں اپنی برکات اور فیوض
و سیرت حسنہ کے اعتبار سے باوجود نبی نہ ہونے کے بھی بنی اسرائیل
کے نبیوں سے کم نہیں ہیں۔ گو وہ نبی نہ تھے۔ مگر برکات نبوت
سے خالی بھی نہیں تھے۔ اگر عہد بنی اسرائیل میں ہوتے۔ تو
وہ نبیوں میں ہی شمار ہوتے۔ چونکہ مشیت ایزدی کے تحت
باب نبوت ختم ہو چکا تھا۔ اس واسطے ایسے لوگ مجدد۔
ابدال۔ قطب اور ولی کے نام سے موسوم ہوئے۔

آیت اکملت لکم دینکم الخ میں جن تکمیلات کا ذکر
کیا گیا ہے۔ ان میں ایک یہ تکمیل بھی تھی۔ کہ ختم نبوت کی
وجہ سے برکات نبوت کی تقسیم ایک دوسرے رنگ میں کی جائیگی
اور فیض روحانی کو وسیع پیمانہ پر کر دیا جاوے گا۔ تاکہ اسلام
ان برکات کی وجہ سے ایک زندہ مذہب کا درجہ رکھے۔ اس
سے زیادہ اور کیا زندگی ہوگی۔ کہ اتباع احمدی سے مسلمان

وہ درجہ اور وہ احترام پاسکتے ہیں۔ جس کی نظیر بنی اسرائیل کے نبیوں میں ملتی ہے۔ بہ طفیل حضرت رسول مقبول اسلام میں آج بھی نبیوں کی شان کے ہوئے۔ ایک زندہ روح کام کر رہی ہے۔ بزرگان ملت اور مشاہیر اسلام کے حالات پر طہ کر تم خود ہی فیصلہ کر سکتے ہو۔ کہ اتباع محمد صلعم سے روحوں میں کیسی طاقت اور کیسی ندرت آ جاتی ہے۔ اور روہیں کس جو صدق و صفا میں پرواز کرتی ہیں۔ اور کن بروج شہیدہ تک ان کی پرواز اور رسائی ہوتی ہے۔

ایک شبہ کا جواب

اگر یہ کہا جاوے۔ کہ اب باب نبوت کیوں بند ہو گیا۔ اور اب کیوں مختلف امتوں میں نبی اور اتار مبعوث نہیں ہوتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ کہ

قدرت کے دفا تر میں ہر چیز اور بڑھتی کا ایک دور مقرر ہے۔ جب کل امتوں کا دور نبوت ختم ہو گیا۔ اور دوسری طرف یہ فحوائے پیشین گوئی حضرت یسعا علیہم السلام النبوت فی العرب و بنی قید اس

کا دور بھی ختم ہو کر رسول عزنی پر باب نبوت بند کر دیا گیا تو پھر تشریف یا غیر تشریفی نبی کی حثیت میں کسی اور نبی کا آنا ضروری نہ

تھا۔ ہر چیز کا یہ مصداق اکل امت اجل ایک زمانہ اور ایک دور ہوتا ہے۔ نبوتوں کا بھی ایک دور تھا۔ جو عرب کی سر زمین میں آکر ختم ہو گیا۔ بائبل شروع ہی سے ایک آخری نبی کی بابت پیش گوئی کرتی آئی ہے۔ اور اُسی پر اُس نے دور نبوت کا خاتمہ ہی کیا ہے۔ اس آخری دور کے بعد کسی..... دوسرے دور نبوت کی بابت پیش گوئی نہیں کی گئی۔ ایک طرف یہ دور نبوت مشیت ایزدی کے تحت بند اور ختم ہوا۔ اور دوسری طرف وہ ملکہ اور وہ شان جو نبوت سے مربوط تھی۔ اُسے ایک دوسرے رنگ میں تبدیل کر کے دما ارسلناک الّا رحمتہ للعالمین کی پیش گوئی پوری کر دی گئی۔

جو مدعاے روحانی پہلے نبوتوں کے رنگ میں حاصل ہوتا تھا۔ وہ اب اتباع خاتمہ النبیین سے حاصل ہو رہا ہے۔ اور اب جو ضرورت پڑتی ہے۔ وہ اس رنگ میں پوری ہو جاتی ہے۔ بایں حالات بعثت نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ کیونکہ مجددانہ رنگ میں ایسی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں۔ اور یہ مصداق حدیث العلماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل ایسے مجدد بھی وہی برکات یا ایسی برکتوں کا حصہ کثیر رکھتے ہیں۔ جو بعض نبی رکھتے تھے۔ اگرچہ انہیں نبی تو نہیں کہا جاسکتا۔ کیونکہ رسول کریم کی نبوت نے آئینہ کے واسطے نبیوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ لیکن ان

کی ذات برکات نبویہ سے مستفیض اور متبرک ہوتی ہے۔
اور یہ بات صرف اقتداءے رسول کریم ہی سے حاصل
ہو سکتی ہے۔

مفہوم اُمت

قرآن مجید میں جہاں جہاں یا جن جن آیات میں یہ کہا
گیا ہے کہ ہر امت میں بنی بھیجا گیا ہے۔ اور ہر امت کے
مقابلہ میں حجت تبلیغ پوری کر دی گئی ہے۔ اُن آیات میں امت
سے مراد وہ بڑے بڑے گروہ ہیں۔ جو نسلوں فرقوں اور دیہات
اعتبارات کے لحاظ سے ایک امت شمار ہو سکتے ہیں نہ کہ وہ چھوٹی
چھوٹی جماعتیں اور قوموں کے چھوٹے چھوٹے حصے جو ایک
ہی امت کی شاخیں اور ذریعات ہیں۔ مثلاً جب امت ہنود
کی بحث ہوگی۔ تو اُس میں وہ تمام نسلیں اور تمام گروہ شامل
ہونگے۔ جو نسلی اور ملکی اعتبارات سے جماعت ہنود میں شامل
ہیں۔ اگرچہ ایسے لوگ کیسے ہی دور و دراز ممالک میں چلی گئے ہوں
اور بوجہ بُعد زمانہ اور اختلاف آب و ہوا و رسوم و ضروریات کے کیسا ہی
اُن میں فرق ہو گیا ہو۔ وہ ہندوستان میں ہوں۔ یا کسی اور
ملک میں یورپ میں ہوں۔ یا نائٹاریں۔ وہ ایک ہی سلسلہ
امت میں محسوب ہونگے۔

جب بنی اسرائیل کی قوم زیر بحث ہوگی۔ تو اس میں وہ

کل قومیں اور کل شاخیں آجاوینگی۔ جو نسل بنی اسرائیل سے قریبی یا بعیدی تعلق رکھتی ہیں۔ اگرچہ وہ شام میں ہوں۔ یا کشمیر اور افغانستان میں یا ایران اور عرب میں یا مشرق اور مغرب میں جب عربوں کا ذکر ہوگا۔ تو بلحاظ ایک امت کے کل اہل عرب اس سے مراد ہونگے۔

اس سلسلہ میں لسانی اعتبارات اور لسانی اشتراکات کی بنا پر بھی بحث کی جاسکتی ہے۔ وہ قومیں جن کی زبانوں میں مشترک ہے۔ وہ ایک ہی امت شمار ہونگی۔ جب قرآنی رنگ میں یہ کہا جاتا ہے۔ کہ ہر امت کی طرف بنی بھیجا گیا ہے۔ تو ہمیشہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کہ ان امتوں کی طرف جو اصولی رنگ میں امتیں کہی جاسکتی ہیں۔ نہ کہ ان کی اندرونی شناخوں کی طرف امت سے وہ امت مراد ہے۔ جو اپنے اجزائے مشترکہ کو بھی محیط ہو۔ یا وہ امت جو نسلی اور مرکزہ اعتبارات سے ایک ہی سلسلہ رکھتی ہو۔ نہ وہ شاخیں جو اس سے وقتاً فوقتاً جدا ہوتی گئیں۔ اور جو اسی وقت دیگر ناموں سے موسوم ہیں۔ امت سے مراد وہ چھوٹی چھوٹی امتیں اور چھوٹے چھوٹے گروہ بھی ہیں۔ جو باعتبار مورث اور زبان کے ایک جگہ گروہ ہیں۔ اور جن پر ایک صحت اور ایک جامعیت کے ساتھ لفظ امت کا اطلاق ہو سکتا ہے۔

ایک دوسرا سوال

قرآن مجید میں یہ بھی آیا ہے۔ کہ قریوں میں بھی نبی بھیجے گئے ہیں۔ مثلاً

(۱) وما ارسلنا فی قریةٍ من نبی الا اخذنا اهلها بالباساء والضراء لعلکم یفزعون ط

(۲)۔ وما ارسلنا فی قریةٍ من نذیرا ط

میری رائے میں قریہ سے مراد قریہ ہی نہیں۔ بلکہ وہ لوگ جو اُس میں بود و باش رکھتے ہیں۔ اور وہ کسی نہ کسی امت یا گروہ کا حصہ ہونگے۔ یا یہ کہ اُن کی کوئی نہ کوئی قوم ہوگی۔ اور جب کوئی نبی بھیجا جاتا ہے۔ تو وہ سارے ملک میں ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کوئی نہ کوئی شہر اور قریہ اُس کا دارالقرار اور دارالولادت اور دارالنبوت ہوتا ہے۔ اور وہیں سے اُس کی بعثت اطراف امت میں اشاعت پاتی ہے۔ چونکہ ایسا قریہ دارالولادت نبی بھی ان ہی حدود نبوت میں داخل ہوتا ہے۔ اس واسطے لفظ قریہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایک دوسری آیت میں یہ شبہ ایک دوسری طرح بھی رفع کر دیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:-
ولو شئنا لبُعثنا فی کل قریةٍ نذیرا۔

ترجمہ۔ اگر خدا چاہتا۔ تو قریہ قریہ میں بھی نبی بھیج دیتا۔ اس آیت سے صاف ہو گیا۔ کہ قریہ سے مراد وہی قریہ ہے

جو اندر حدود اجنت ایک نبی کے ہوتا ہے۔ اور ہر نبی کی بعثت اور نبوت ایک قریہ یا ایک شہر اور قصبہ ہی کے حدود سے دور دراز حصوں میں پھیلتی ہے۔

شروع ہی میں کیوں ایک نبی نہ بھیجا گیا

یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ کیوں شروع ہی میں ایک ہی نبی نہ بھیجا گیا۔ بار بار بھیجنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ تو ایسا ہی سوال ہے کہ دنیا میں بعض ہستیاں کیوں بار بار پیدا ہوتی ہیں۔ اور کیوں بہت سی چیزیں ایک ہی دفعہ پیدا نہیں کی گئیں۔ قانون قدرت کی تنقید تو ہم حدود بشری کے اندر اندر کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ضابطہ میں کسی قسم کی ترمیم کرنا ہمارے حدود اختیار سے باہر ہے۔ جو قاعدہ مقرر کیا گیا ہے۔ وہ یہ فحوائے لا تبدیل الخلق اللہ بندہ تبدیل نہیں کر سکتا۔ اگر خدا خود تبدیل کر دے۔ تو یہ دوسری بات ہے۔ کیونکہ وہ فعال ملایک پیدا ہے۔

شروع سے ایک ہی نبی اور ایک ہی ہادی مستقل طور پر اس واسطے نہ بھیجا گیا۔ کہ شروع شروع میں ہر ہادی اور ہر نبی اپنی ہی قوم میں بھیجا جاتا رہا۔ اور ایسی ضرورت بھی

تھی۔ تاکہ ایک آخری آنے والے مرسل کا راستہ صاف سیا
جاوے۔ یہ قول ایک بنی اسرائیلی بنی علیہ السلام کے۔

”میرا جانا اس واسطے ضروری ہے۔ تاکہ وہ آوے۔“

نسلیں مختلف ہیں اور امتیں گونا گون۔ اگر ایک ہی بنی مستقل
شروع ہی میں ہمیشہ کے واسطے بھیجا جاتا۔ تو آنے والے بنی کے
واسطے راستہ صاف نہ ہوتا۔ اور ہر امت مبلغ تبلیغ سے محروم
رہتی۔ جب کل قومیں رفتہ رفتہ خوگیر ہو گئیں۔ اور اُن کی طبائع
میں الہامی سکھ جمتا گیا۔ تو اخیر پر ایک ایسا بنی بھیجا گیا۔ اور
ایک ایسی کتاب دی گئی۔ جو سب نبیوں اور کتابوں کی جامع
اور مفسر تھی۔ جب تک ہر ایک امت کے الہامات اور نبیوں
کا دور ختم نہ ہو جاتا۔ تب تک آخری نبوت کا دور کس طرح آ
سکتا تھا۔ اور کس طرح وہ باتیں جو اُسی کی ذات اقدس سے
مخصوص تھیں۔ پوری ہو سکتیں۔ اگر ایک مستقل بنی ہوتا۔
تو وہ صرف کسی ایک ہی قوم اور ایک ہی نسل میں سے ہوتا۔
اس صورت میں دوسری قوموں اور دوسری نسلوں کی باری
ہی نہ آتی۔ حالانکہ یہ نسلے قدرت ہر امت کا یہ حق تھا۔
جب کل امتوں کو حصہ رسدی باری باری۔۔۔۔۔ مل چکا۔ اور
سب کا دور ختم ہو گیا۔ تو ایک خاتم النبیین و سید المرسلین
بھیجا گیا۔ جو سب پرانے مذاہب کو تجدیدی رنگ میں پیش
کر کے ایک ہی مرکز پر جمع ہونے کی تبلیغ کرتا۔ ہے جو کوئی نیا مذہب
نہیں لایا۔ بلکہ وہی مذہب جو سب نبیوں اور سب آثاروں کا

مذہب تھا۔ اور جو سب امتوں کے نبیوں کو وقتاً فوقتاً دیا گیا تھا۔ یہ موقعہ تھا۔ کہ ایک ہی نبی پر باب نبوت ختم کر دیا جاوے۔ یہ نبی بلحاظ اپنی بعثت کے ایک جداگانہ نبی تھا۔ اور باعتبار کل انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کے مجدد ہونے کے سبب نبیوں اور سب اتاروں کی صحیح تعلیمات اور شروع کے مذہب اسلام کا مفسر اور مبصر وہ وعدہ جو مدتوں سے کیا جاتا رہا۔ آخر وادی عرب میں آکر پورا ہوا۔ اور اس کے پورا ہونے پر دور نبوت بھی ختم ہو گیا۔

نبیوں کی درجہ بندیاں

قرآن مجید اور اسلام اگر ایک طرف مساوات کا سبق دیتا ہے۔ تو دوسری طرف یہ مصداق۔

تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض و كيف فضلنا بعضهم على بعض۔

درجہ بندیاں بھی کر رکھی ہیں۔ یہ درجہ بندیاں مختلف وجوہ پر ہوتی ہیں :- مثلاً

(۱)۔ باعتبار خصائل۔

(۲)۔ باعتبار سیرت۔

(۳)۔ باعتبار ملکہ قدرتی۔

(۴)۔ باعتبار فضائل۔

(۵) - باعتبار خدمات -

(۶) - باعتبار قواعد و جذبات -

(۷) - باعتبار مشن -

(۸) - باعتبار نقطہ نوازی -

(۹) - باعتبار ضرورت -

مناظر قدرت اور مظاہر عالم کے مطالعہ اور مشاہدہ سے بھی ثابت ہے۔ کہ قانون درجہ بندیوں کے تحت نظام عالم میں سب اشیاء کی درجہ بدرجہ درجہ بندیاں ہو رہی ہیں۔ اور اسی میں حسن کائنات اور حسن نظام عالم متصور ہے۔ اگر یہ درجہ بندیاں نہ ہوتیں۔ تو کچھ لطف نہ ہوتا۔ دیکھو۔ خود انسان کی ساخت میں کیسی موزون اور مناسب درجہ بندیاں کی گئی ہیں۔ سر اور پاؤں میں فرق ہے۔ آنکھوں اور کانوں میں فرق ہے۔ انگلیوں میں فرق ہے۔ اگر ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں ایک ہی تاپ اور ایک ہی پیمانہ کی ہوتیں۔ تو ہاتھ اور پاؤں یوں کام بھی نہ دے سکتے۔ اگر سر سے پاؤں کا کام لیا جاوے۔ اور پاؤں سے سر کا تو بات ہی نہ بنے۔ یہ قدرتی درجہ بندی ہی کا اثر ہے۔ کہ سہولت سے کام چل رہا ہے۔ ذرا ہاتھ کی انگلیاں برابر کر کے تو دیکھو۔ وہ طاقت اور وہ گرفت نہیں رہے گی۔ جو موجودہ قدرتی صورت میں ہے۔ سب لوگ انسانیت اور شرف انسانیت میں برابر ہیں۔ لیکن عرفی مدارج میں تفاوت اور امتیاز رکھتے ہیں۔ جس طرح ہاتھ کی انگلیوں میں تفاوت ہے۔

نفس نبوت میں سب نبی برابر ہیں۔ لیکن فرائض نبوت اور مدارج نبوت میں فرق ہے۔ یہ مصداق
 و قد فضلنا بعض النبیین علی بعض
 یہ درجہ بندی مشن اور خدمات کے اعتبار سے ہے۔ قرآن
 مجید میں ان ہی خدمات کے اعتبار سے نبیوں کا ذکر کیا گیا
 ہے۔

اقسام نبوت

باعتبار مشن خدمات ملکہ اور درجہ کے نبوت کی قسمیں حسب
 ذیل ہو سکتی ہیں :-
 (۱) - تشریعی نبی -
 (۲) - نبی النذیر -
 (۳) - نبی البشیر -
 (۴) - نبی البشیر و نبی النذیر -
 (۵) - نبی مختص القوم -
 (۶) - نبی مختص المقام -
 (۷) - نبی تائیدی -
 (۸) - نبی تصدیقی -
 (۹) - نبی کافہ اناام خاتم النبیین و سید المرسلین -
 پہلی امتوں میں ایسے بزرگوں کو بھی نبی کے نام سے موسوم

کیا جاتا رہا ہے۔ جن کا مشن اور جن کی خدمات بالکل محدود تھیں۔ جیسے کہ حضرت محمد الدین الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ کہ بعض امتوں میں ایسے نبی بھی مبعوث ہوئے ہیں۔ جن کے صرف ایک دو ہی ماننے والے تھے۔

چونکہ رسول عربی صلعم کی بعثت کے بعد باب نبوت بند ہو گیا ہے۔ اس واسطے جو لوگ اس کے بعد کمالات نبوت سے بہ اتباع حضرت رسول کریم صلعم فیض یاب ہوتے ہیں۔ اُن کا نام بہ مصداق

العلماء امتی کا نبیاء بنی اسرائیل
حسب ذیل ہوتا ہے :-

(الف)۔ - مجدد۔

(ب)۔ - امام۔

(ج)۔ - مجتہد۔

(د)۔ - ابدال۔

(هـ)۔ - قطب۔

(ز)۔ - غوث۔

(ح)۔ - ولی۔

آل حضرت صلعم سے پہلے جس قدر نبی گذرے ہیں۔ اُن میں سے بعض باقاب وجہ حکمت اللہ۔ کلیم اللہ روح اللہ خلیل اللہ وغیرہ وغیرہ ملقب تھے۔ اور اکثر نبی صرف نبی کا لقب ہی رکھتے تھے۔ بنی اسرائیلی نبیوں میں سے اکثر

ایسے نبی بھی گزرے ہیں۔ جن کی خدمات بہت ہی تھوڑی۔ یا محدود ہیں۔ یا یوں سمجھ لیجئے۔ کہ اُن میں سے بعض کی خدمات روحانی کا دائرہ اس قدر تھا۔ جیسے امت محمدیہ کے بعض اولیا اللہ کا ہے۔ امت محمدیہ کے مشاہیر میں سے بعض کی خدمات روحانی کا دائرہ بنی اسرائیلی نبیوں سے کہیں زیادہ تھا۔ اور ان کی خدمات روحانی کا نتیجہ اُن سے بھی زیادہ رہا ہے۔ کیا ہم اس سلسلہ میں اصحاب کبار ائمہ مقدسہ حضرت غوث اعظم جنید۔ شبلی۔ داتا گنج بخش۔ حضرت خواجہ اجمیری۔ حضرت حسن بصری۔ حضرت قطب الدین۔ حضرت نظام الدین ادویا۔ اور حضرت بابا فرید شکر گنج علیہم الرحمۃ کا ایک فخر کے ساتھ نام نہیں لے سکتے۔ ان کی خدمات روحانی بنی اسرائیل کے بعض نبیوں سے کم نہیں رہی ہیں۔ ہاں بایں ہمہ ہم انہیں بنی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ دور نبوت ختم ہو چکا ہے۔ اگر دور نبوت ختم نہ ہو جاتا تو تحت حدیث العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ان کی خدمات بھی کم نہیں تھیں +

حضرت مسیح علیہ السلام کی رسالت کا بہت ساحصہ تائیدی تھا۔ اگرچہ وہ ایک اولیٰ العزم اور وجہ بنی ہیں۔ مگر یہ مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی خدمات روحانیہ محدود ہیں امتوں کی وجاہت اور مقدار کے لحاظ سے بھی خدمات انبیاء علیہم السلام کا موازنہ ہوتا ہے۔ جس نبی کی شان میں - وَمَا ارسلناک الا رحمتہ للعالمین کہا گیا ہو۔ اس کی روحانی

خدمات کا اندازہ اور پیمانہ بھی اسی قدر ہو گا۔
 رسول عربی صلعم کی نبوت عالم گیر ہے۔ چونکہ یہ نبوت ایک
 آخری نبوت تھی۔ اسی واسطے کل امتوں کو محیط ہے۔ اور ہر
 امت کی نبوتوں کا اُسے مظهر اور جامع قرار دیا گیا ہے۔ ذات
 محمدی اور نبوت محمدی کل انبیاء علیہم السلام کی روحانی تعلیمی
 اور تجدیدی رنگ میں مظهر اور جامع ہے۔ اور وہی خاتم النبیین
 اور سید المرسلین ہے۔

آخر آمد بود فخر اولین

۷۸۶

المام اور نبوت کی ضرورت

بعض لوگوں کے خیال میں المام اور نبوت کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ
 جب ہر انسان عقل و فراست رکھتا ہے۔ تو پھر کیوں ایک دوسرا
 صبیغہ کھولا جاوے۔

فطری تمیز بھی ہمیں دی گئی ہے۔ جس کی امداد سے اور
 بھی کام ہوتے ہیں۔ اور وہی ایک دلی شریعت اور ضابطہ۔
 ہدایت بھی ہے۔ کیا اکثر اوقات ہماری ضمیر اور ہماری کشش
 ہماری ہدایت کا موجب نہیں ہوتی ہیں۔ اس بات سے انکار
 نہیں۔ کہ ہماری ضمیر بھی ایک قوت رکھتی ہے۔ اور ہمیں
 عقل و فراست بھی عطا ہو چکی ہے۔ اور یہ دونوں قوتیں یکجہ نہ

کچھ رہنا بھی ہیں۔ اور عقل و فراست پر ہی دنیا کی اکثر باتوں کا مدار ہے۔ لیکن یہ خیال کہ ہمیں ان کے مقابلہ میں کسی اور ضابطہ کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک غلطی ہے۔

عقل و فراست اور قوت ضمیری خود ہی ایک دوسرے ضابطہ کی تلاش میں رہتی ہے۔ کیا ہر شخص اپنے گھر کا انتظام نہیں کرتا اور ہر شخص اپنے معاملات میں خود مختار نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی عقل و فراست اور قوت ضمیری ایک ضابطہ حکومت کے ماتحت رہنا زیادہ تر پسند کرتی ہے۔ عقل و فراست اور قوت ضمیری کا یہ فیصلہ ہے۔ کہ اگرچہ ہر شخص اور ہر کنبہ بجائے خود ایک اختیار اور ایک حکومت رکھتا ہے۔ لیکن ایک ملک یا ایک مقام کے مختلف الاغراض کنبوں اور خاندانوں کے واسطے یہ بھی ضرورت ہے۔ کہ کوئی مخصوص ضابطہ اُن پر حکومت کرے۔ اور چند امور میں انہیں ایک ہی ضابطہ کے نیچے رہنے کا حکم دیوے۔ اگرچہ حکومت اور ضابطہ حکومت کوئی ہی رنگ رکھتا ہو۔ ہر ملک اور ہر قوم میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہ قویں جو خانہ بدوش اور آغیشی حکومتوں کے ضبط و بسط سے آزاد بھی ہیں۔ وہ بھی ایک چھوٹے سے پیمانہ پر ایک ضابطہ اور ایک امیر یا سردار رکھتی ہیں۔ اُن کی بہتری بھی سوائے اس کے متصور نہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے گروہوں پر کیا موقوفت ہے۔ ایک کنبہ میں بھی جب تک کوئی ایک کارکن اور سربراہ نہ ہو۔ تب تک گھر کا کام نہیں چلتا۔ اگر دیکھیں اور اڑکیاں یہ کہیں۔ کہ ہمیں کسی ضابطہ تعلیم اور

استاد کی ضرورت نہیں۔ تو انہیں کون عقل مند کہیگا۔ اور ان کی تربیت اور تعلیم کس طرح ہوگی۔ ہماری زندگی کے دو حصے ہیں وہ جدا جدا بھی ہیں۔ اور کسی حد تک مشترک بھی ہے۔
(الف)۔ حصہ وجدانی یا حصہ معادی۔

(ب)۔ حصہ معاشری۔

ان دونوں حصوں کے ڈانڈے کہیں مل بھی جاتے ہیں۔ اور کہیں جدا بھی ہو جاتے ہیں۔

معاشری قوانین کا تعلق زیادہ تر مادیات اور جسمانیات سے ہوتا ہے۔ اگرچہ وجدانیات بھی ان قوانین سے ایک حد تک متاثر ہوتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر مادیات اور جسمانیات ہی اثر پذیر ہوتے ہیں معاشری قوانین کسی ایک ہی شخص یا ایک ہی عقل و تجربہ کا نتیجہ نہیں ہوتے۔ مختلف مشاہدوں اور تجربوں کے بعد ایک قانون مرتب ہوتا ہے۔ اور پھر واقعات اور حالات کے تبدیل ہونے سے وقتاً فوقتاً ترمیم اور تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو۔ کہ مختلف سیاسی حکومتوں کے قوانین میں آئے دن کس کس قسم کی ترمیمات اور تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ اور قوانین کے کس قدر انبار رفتہ رفتہ تیار ہوتے جاتے ہیں۔ یہ ہے ہماری اور تمہاری عقل و فراست کا نمونہ بے شک ہر شخص ایک ضمیر رکھتا ہے۔ اور ہر شخص کی ضمیر کو ایک قوت بھی دی گئی ہے مگر ضمیر بھی جو پلٹے کھاتی ہے۔ وہ بھی ترمیم قوانین سے کم نہیں سیاسی قوانین ہمیشہ جسمانیات اور مادیات پر حکومت کرتے ہیں۔

دلوں پر ان کی حکومت نہیں ہوتی۔ بقاعدہ معاشری ضیغہ کے ضروری ہے۔ کہ وجدانیات کا بھی ایک ضیغہ ہو۔ ضمیر بھی کسی خارجی ضابطہ کے ماتحت کام کرے۔ بے شک عقل و فراست بھی ضمائر پر کسی حد تک حکمران ہے۔ مگر مختلف عقول کی خود غرضی اور خود روی اسی صورت میں بند ہو سکتی ہے۔ جب کوئی خصوصیت سے نگران ہو۔ دیکھو خود غفلت مندوں میں کس قدر جھگڑے اور تنازعات ہوتے ہیں۔ دو عقل مند لڑتے ہیں۔ اور ان کا فیصلہ ایک دوسرا ضابطہ کرتا ہے۔ کبھی ایسے قانون کا نام سیاسی قانون ہوتا ہے۔ اور کبھی سوشل اور کبھی تمدنی اور کبھی قومی۔

انسان باوجود عقیل اور فہیم ہونے کے بھی ہمیشہ کسی نہ کسی قسم کے جبری با بیرونی قانون کے ماتحت رہنا پسند کرتا ہے۔ جب تک دنیا کے کاموں میں کسی نہ کسی حد تک جبر نہ ہو۔ تب تک معاشری کام بھی نہیں چل سکتے۔ انسان خود ہی اپنے واسطے کوئی نہ کوئی بیرونی قانون بنا لیتا ہے۔ اور پھر اس پر چلتا ہے مدعی اور مدعا علیہ جیب عدالتوں میں جاتے ہیں۔ تو اُن کا فیصلہ ہمیشہ ایک جبری صورت ہی رکھتا ہے۔ فیصدی پانچ بھی عدالتوں کے فیصلوں پر رضا مندی نہیں دیتے۔ بایں معنی کہ کوئی نہ کوئی فریق اُس سے ناخوش اور ناراض ہوتا ہے۔ اور اپنے حق میں اُسے ایک جبر خیال کرتا ہے۔ اگرچہ دونوں فریقوں میں سے ایک نہ ایک اپنے دل میں یہ فیصلہ بھی کر لیتا ہوگا۔ کہ عدالت کا فیصلہ کہاں تک صحیح ہے۔ لیکن مدیوں ڈگری اور ملزم کبھی اضی

نہیں ہوتا۔ کیا ایسا شخص ایسا فیصلہ جبر پر محمول نہیں کرتا۔
 جبر نہ کہو۔ ناراضگی میں تو کوئی شبہ ہی نہیں۔ اگر خدائی دربار تک
 بھی لوگوں کو اپیل دراپیل کی رسائی ہوتی۔ تو بہت ہی کم لوگ
 خاموش رہتے بہ مصداق وکان الا انسان اکثر شیئ جدلا۔
 ان مثالوں سے آپ خیال کر سکتے ہیں۔ کہ انسان ہمیشہ بیرونی
 قوانین یا کسی بیرونی طاقت کے بھروسہ پر زندگی بسر کرنا چاہتا
 ہے۔ اور اسی میں وہ اپنی بہتری بھی دیکھتا ہے۔ اور یہی بات
 اس کی تسکین کا موجب بھی ہوتی ہے۔

جب ہر معاملہ میں انسان ایک خارجی ضابطہ کا پابند رہنا
 چاہتا ہے۔ تو کیوں معادیات اور روحانیات کے ضابطہ خارجی
 کی ضرورت نہیں۔ انسانی زندگی دو جہتیں رکھتی ہیں۔
 (الف)۔ جہت جسمانی۔

(ب)۔ جہت روحانی۔

انسانی فطرت بھی اس پر شاہد ہے۔ قدرت نے انسان کو
 جو قوتیں دے رکھی ہیں۔ وہ بھی ایک قسم کا الہام یا الہامی ذریعہ
 ہی ہے۔ الہام کی دو قسمیں ہیں۔

(۱)۔ الہام طبعی۔

(۲)۔ الہام سماوی۔

الہام طبعی وہ ہے۔ جو قدرت نے خود انسان کی فطرت میں
 ہی رکھ دیا ہے۔ ہر انسانی قوت ایک ملکہ رکھتی ہے۔ اور اُس
 ملکہ کی امداد سے وہ ایسے کام کرتی ہے۔ کہ ایک سورت

الہام کی تصدیق اور تائید کرتی ہے۔ کیونکہ الہام عقلی دائرہ سے باہر نہیں۔ الہام وہ قوت ہے۔ جو بالخصوص بعض مقبولان خدا کے حصہ میں آتی ہے۔

انسان کے دو حشر ہیں :-

(الف) - ایک حشر اولی -

(ب) - اور ایک حشر ثانی

ایک قانون حشر اول کے واسطے ہے۔ اور ایک حشر ثانی کے لئے اگرچہ یہ دونوں قانون جداگانہ اغراض رکھتے ہیں۔ مگر ان میں ایک حد تک اشتراک اور اتحاد بھی ہے۔ جس طرح روح باوجود جسمانی نہ ہونے کے بھی جسم سے ایک وابستگی رکھتی ہے۔ اسی طرح - ان دونوں میں بھی ایک نسبت اور وابستگی ہے۔

قانون حشر اول قانون حشر ثانی کا محتوی نہیں۔ مگر قانون حشر ثانی ایک حد تک قانون حشر اول کو محتوی ہے۔ قانون حشر ثانی پر بھی عقل و فراست ہی مہر تصدیق لگاتی ہے۔ اور عقل ہی نے اس کا فیصلہ بھی کیا ہے۔ اگر کثرت رائے پر قانون الہام کا فیصلہ ہو۔ تو فیصدی ۹۵ الہام کے حق میں و دٹ ہونگے۔

اس سے زیادہ اور کیا شہادت ہوگی۔ کہ خود عقل و فراست بھی اس کی حامی اور موید ہے۔ بایں حالات اس کی ضرورت سے کیونکر انکار کیا جاسکتا ہے۔ اور اس کی قدر و قیمت میں کیا بڑھ لگ سکتا ہے۔ وجدانی حکومتوں اور وجدانی سلسلوں کے واسطے کسی درمیانی طاقت کی ضرورت ہے۔ اور وہ انبیاء علیہم السلام ہیں جو خدا الہامی

قوانین اور الہامی حکومتیں اکثر امور میں دنیاوی حکومتوں کی بھی
محتوی ہیں۔ اس واسطے دونوں کی ہستی نسبتاً اعلیٰ اور ارفع ہے
جیسے کہ ہاتھ۔ پاؤں۔ ناک اور آنکھ کے مقابلہ میں قواسے باطنیہ
کو ایک شرف حاصل ہے۔

روح کے مقابلہ میں جسمانی اعضاء شرف نہیں رکھتے کیونکہ
جسم کا مدار روح پر ہے۔ روح کا مدار جسم پر نہیں ہے۔ جسم
تابع روح کے ہے۔ روح تابع جسم کے نہیں ہے۔ اگر قواسے
باطنیہ قواسے ظاہریہ سے اشرف اور افضل ہیں۔ تو قانون سماوی
ہی قانون معاشری سے اشرف اور افضل ہوگا۔ قانون وہی
جامع اور افضل ہوگا۔ جو اخیر تک اپنے معتقدین کا ساتھ دے۔
معاشری قانون اسی زندگی میں ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن قانون مجلوی
دونوں زندگیوں میں کام دیتا ہے۔ اور روح کے ساتھ ہی دوسری
دنیا یا دوسری زندگی میں بھی جاتا ہے۔

الہام کی اور بھی دو قسمیں ہیں :-

(الف)۔ الہام مختص

(ب)۔ الہام غیر مختص

الہام مختص مخصوص ہے۔ اُن لوگوں کے ساتھ جو قانون الہامی

کی اصطلاح میں نبی اور مرسل کہلاتے ہیں۔ اور جن میں سے
بعض کو صلافت سماوی بھی دئے گئے ہیں۔ یہ اختصاص اس وجہ
سے ہے۔ کہ اس صیغہ میں بھی اُسی طرح درجہ بندیاں ہیں جن
طرح معاشری صیغوں میں ہیں۔

• یہ درجہ اُن ہی لوگوں کے حصہ میں آتا ہے۔ جو قدرتاً ایسا ملکہ اور ایسی طبیعت رکھتے ہیں۔ بنی قدرت کے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں اور اُن کی طبیعت ہی میں ملکہ نبوت رکھ دیا جاتا ہے۔ انہیں اوہوں کی طرح محنت اور زہد و ریاضت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ بعد از حصول احترام نبوت جو کچھ کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کی واسطے ایک عملی تحریک ہوتی ہے۔ اور نیز یہ کہ ان کی طبیعت میں ہی ایک ایسا ملکہ ہوتا ہے۔ اور وہ زہد و ریاضت سے بھی رہ نہیں سکتے۔ اور نہ اُن کا ملکہ طبیعت یہ روش چھوڑ سکتا ہے۔ جس طرح ملکہ نبوت طبعی ہوتا ہے۔ اسی طرح اتقا اور عبادت کا شوق بھی طبعی ہوتا ہے۔ پھر اس شوق اول کی بھی ایک اور قسم ہے۔ جو اسی کا ایک جزو ہے۔ جس کا نام اتباعی یا ظلی الامام ہے۔ جب کبھی کسی شخص کو اتباع انبیاء علیہم السلام اور کسی مسلمان کو اتباع رسول کریم صلعم ایسا الامام ہوتا ہے۔ تو اس کا نام ظلی یا اتباعی الامام ہوتا ہے۔ ایسے الامام کے واسطے شرط مقدم اتباع فیضان اور ظل محمدی ہے۔ ایسا الامام امت محمدی کے چیدہ چیدہ لوگوں کے حصہ میں آتا ہے۔ اور ان کی مقدار محدود ہوتی ہے۔ اور ان کی ہستیاں۔ مناسب اوقات اور مناسب ازمنہ میں وجود پذیر ہوتی ہیں۔ کوئی کسی وقت پیدا ہوتا ہے۔ اور کوئی کسی وقت کوئی کچھ حقیقت رکھتا ہے۔ اور کوئی کچھ کسی کے ذمہ ہمت پر کوئی خدمت لگائی جاتی ہے۔ اور کسی کے ذمہ پر کوئی کسی نام سے شہرت پاتا ہے۔ اور کوئی کسی سے لیکن ان میں سے کوئی شخص ملکہ نبوت نہیں رکھتا اگرچہ

برکات نبوت سے مستفیض ہوتا ہے۔ اور اگرچہ نبی کا ظل ہوتا ہے۔ کیونکہ ختم نبوت کے ساتھ ہی وہ خاص ملکہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جو خاتم النبیین کا ہی ورثہ ہو سکتا ہے۔ اگر ظلی صورت میں و ایسا ہی ملکہ باقی رہے۔ تو خاتم النبیین کے کچھ معنی نہ ہونگے۔ اور

ولا کن رسول اللہ وخاتم النبیین۔

کی کوئی تاویل نہیں ہو سکے گی۔ اس آیت میں رسول کے بعد لفظ خاتم النبیین کا لایا جانا دلیل ہے۔ اس بات کی۔ کہ اس رسول نے آئندہ کے واسطے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ یعنی اس رنگ میں کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ جس رنگ میں خاتم النبیین (رسول عربی) بنکا تھے۔ لفظ (خاتم النبیین) نے آئندہ نبیوں پر مہر لگادی ہے۔ اور یہ سلسلہ اس رنگ میں بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا۔ کہ برکات نبوت اور فضائل رسالت کا بھی انسداد ہو چکا ہے۔ اس ملکہ خاتم النبیین کے تحت ایک دوسرے رنگ میں برکات نبوت کا سلسلہ جاری ہے۔ جو لوگ وقتاً فوقتاً اس سے مستفیض ہوتے ہیں۔ ان کی ہستیاں مختلف ناموں سے تعبیر پاتی ہیں۔ کبھی مجدد کبھی ابدال کبھی غوث اور کبھی ولی۔

امام غیر مختص وہ امام ہے۔ جو مختص امام سے بہت کچھ نیچے ہوتا ہے۔ چونکہ انسانی فطرتوں میں نبوت امام مختص کے واسطے ایسا امام شناس ملکہ بھی رکھا گیا ہے۔ یعنی انسانی فطرت میں ایسا ملکہ بھی رکھ دیا گیا ہے۔ کہ جس کے ذریعہ سے انسان امام

کی شناخت اور تنقید کر سکے۔ اور اس سے مستفید اور مستینہ بھی ہو سکے۔ اس واسطے اور لوگوں کو بھی ایک غیر منفید الہام ہو جاتا ہے۔ یعنی اُن کے دلوں میں ہی الہاماً بعض باتیں ڈالی جاتی ہیں۔ تم دیکھنے نہیں ہو۔ کہ قدرت کے القاء یا الہام سے مکھی شہد کی کس طرح مختلف پھلوں پھولوں سے شہد چوستی ہے۔ اور کس حکمت سے شہد مٹاتی ہے۔ مکھی کی کیا بضاعت ہے۔ کہ خود بہ بخود ایسا سامان مہیا کر سکے۔ یہ بات قدرت ہی کی طرف سے اس کے دماغ میں ڈالی جاتی ہے۔ جب مکھی الہام غیر مختص سے حصہ پاتی ہے۔ تو کیا بعض مقدس انسان اُس سے محروم رہ سکتے ہیں۔ ایسا الہام غیر مختص وہ درجہ نہیں رکھتا۔ جو مختص الہام رکھتا ہے۔ یا یہ کہ غیر مختص الہام میں ایسی خصوصیت نہیں ہوتی۔ یا یہ کہ ایسا الہام ایک قسم کا قیاس یا ایک قسم کا خواب ہوتا ہے۔ لیکن ایسا قیاس اور ایسا خواب کہ جس میں ایک قسم کی خصوصیت ہوتی ہے۔ اور جس کی ادراکی صورتیں اور اوراد کی کیفیتیں اُس الہام کا ظل ہوتی ہیں۔ جو الہام مختص سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ نبیوں کا الہام بطور ایک مکالمہ کے بھی ہوتا ہے۔ اور جب اُس میں بھی ایک خصوصیت مزید پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اُس کا نام وحی ہو جاتا ہے غیر مختص الہام کی اکثر صورتیں صرف القاء ہی کا رنگ رکھتی ہیں۔ اگر ضمیر تزکیہ یافتہ ہے۔ تو القاء کی تعبیر میں کوئی غلطی نہیں پڑتی۔ اور اگر تزکیہ یافتہ نہیں ہے۔ تو شروع میں ہی اُس کا رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے۔ ہر گلے کا رنگ بوسے دیگر است

نبوت امت وارکی

ضرورت

میری رائے میں اگرچہ کل انسان ہی ایک سورت اعلیٰ کی ذریعات ہیں۔ اور اگرچہ انسانوں کی ساری نسلیں ایک ہی جد رکھتی ہیں۔ لیکن رفتہ رفتہ مختلف ضروریات کے تحت نسلیں جدا جدا ہوتی گئیں۔ اور اس پر اس کی تمدنی ضروریات اور تمدنی اثر بھی جدا ہوتے گئے۔ اور مختلف آب و ہوا کی وجہ سے ان کی زندگیوں کا طور و طرز بھی بہت کچھ بدل گیا۔ اس لئے جس طرح شروع شروع میں نظام جسمانی کے متعلق ان کے اجتہادات جدا جدا تھے۔ اسی طرح یہ ضرورت بھی الہامی رنگ میں محسوس کی گئی۔ کہ رفع حجت کے واسطے ان کا سلسلہ الہامی بھی ایک زمانہ تک امت وار کر دیا جاوے۔ تاکہ ہر امت پر جداگانہ یہ حجت پوری کر دی جاوے۔ ہر قوم اور ہر شعبہ امت کے لئے اسی واسطے باب الہام ایک مدت تک جداگانہ کھلا رہا ہے۔ اس کی ضرورت اس واسطے بھی تھی۔ کہ جب آخر پر ایک جامع معلم اور ایک جامع الہامی کتاب نازل ہو۔ تو یہ فحوائے لقا لوالی کلمۃ سوا بینا و بینکم ایک عام اعلان کیا جاوے۔ کہ سب کے سب ایک ہی انہامی جھنڈے کے نیچے جمع ہو جاویں۔ اور اس وقت تک

است اور کسی گروہ کو یہ کہنے کا یارا نہ ہو۔ کہ جب خود ہماری قوم ہی باوجود انسان ہونے کے اس فیض سے اب تک محروم رہی ہے۔ تو دوسری قوم کس طرح یہ شرف پاسکتی ہے؟

مثلاً اگر دنیا میں ایک ہی قوم قدرت کی بعض نعمتوں سے منعم اور فیض یاب ہوتی۔ اور ساتھ ہی یہ دعوے بھی کرتی ہے کہ خوان قدرت میں صرف اس ایک کا حصہ ہے۔ تو دوسری قومیں یہ کہہ سکتی تھیں۔ کہ ہم بھی اس دنیا میں رہتی ہیں۔ اور اُسی خالق کی مخلوق ہیں۔ جس کی تم مخلوق ہو۔ یہ مقابلہ دوسری قوموں کے ہماری کیا خصوصیت ہے؟

بے شک بعض باتیں اور بعض نعمتیں مخصوص بھی ہوتی ہیں۔ لیکن جو باتیں ماتحت عام فیضان ہوتی ہیں۔ اُن میں تخصیص نہیں ہوتی۔ وہ کون سا ملک یا حصہ ملک ہے۔ جس میں ہوا نہ چلتی ہو۔ یا جس میں دیگر عناصر نہ ہوں۔ جس طرح دیگر عناصر کا ایک فیضان عام ہے۔ اُسی طرح الہامی عنصر کا بھی ایک فیضان عام ہے۔ ہر امت کا یہ حق تھا۔ کہ اس فیضان موقتہ سے اپنے اپنے رنگ میں اعلیٰ قدر مراتب مشیت ایزدی کے مطابق حصہ پاوے۔ تاکہ اس فیضان عام سے مستفیض ہو کر اس آخری اور جامع الہام کی محض ہو۔ جو سر زمین عرب کو ہونے والا تھا۔ اب چونکہ ہر امت کے مقابلہ میں حجت پوری ہو چکی ہے۔ اور اس اتمام حجت کے بعد ایک جامع قانون جامع الہام اور ایک جامع کتاب بھی نازل ہو چکی ہے۔ اور ایک

ایسا نبی بھی مبعوث ہو چکا ہے۔ جس کی شان میں لکل قوم ہادا
 کہا گیا ہے۔ اس واسطے کسی اور امت اور کسی اور نبی کی ضرورت
 باقی نہ رہی۔ اور سب ادوار نبوت ایک مرکز پر لائے جا کر
 خاتم النبیین کی معرفت ایک نیا مجد اور جامع و مختتم دور چلا
 ہے۔

۷۸۶

عرب اور قرآن کی خصوصیت

شاید بعض لوگ یہ اعتراض کریں کہ
 عرب اور قرآن کی کیا خصوصیت ہے۔ اور قومیں اور ملک بھی
 تو تھے ان میں کیوں ایسا نبی اور ایسا صحیفہ مبعوث اور نازل
 نہ ہوا۔

یہ ایک ایسا سوال ہے۔ جو ہر ایک انتخاب کی صورت میں
 ہو سکتا ہے۔ اگر ملک عرب اور قرآن مجید کے سوائے کوئی اور
 ملک ہوتا۔ اور کسی دوسرے نام کا صحیفہ نازل کیا جاتا۔ تو
 اس صورت میں بھی یہی اعتراض ہو سکتا تھا۔ پس جو جواب
 اس صورت میں ہو سکتا ہے وہی جواب بصورت عرب اور
 قرآن کے بھی ہے۔

انتخاب کا کام خود منتخب کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اور یہ کام تو ایک ایسے منتخب کے ہاتھ میں تھا۔ کہ جسے نہ تو کوئی مشورہ دے سکتا ہے۔ اور نہ اس کے حضور میں کوئی ترمیم پیش کر سکتا ہے۔ اس کا جواب بھی وہی دے سکتا ہے۔ اگر یہ کہا جاوے۔ کہ انسان کی ناک اور آنکھیں کیوں اس طرح بنائی گئی ہیں۔ تو اس کا فیصلہ ایک تو اس طرح ہو سکتا ہے۔ کہ ہم ناک اور آنکھ کسی اور طرح پر بنا کر دیکھیں۔ اگر حسن سماعت حسن بصارت حسن افادت اور زیبائش و موزونیت ایسی ہی رہے۔ تو جانو۔ کہ قدرت (نغوذ باللہ) غلطی پر تھی۔ لیکن اگر یہ باتیں اور یہ خوب صورتی باقی نہ رہے تو سمجھ لو۔ کہ ہم غلطی پر ہیں +

نبوت کا بھی ایک نظام ہے۔ اور نبوت کی بھی باریاں اور درجے مقرر ہیں۔ کوئی اول نمبر اور کوئی دویم و چارم و پنجم ملکوں اور امتوں کی باریاں مقرر کرنا۔ خدا کی اپنی مرضی پر موقوف ہے۔ لکل امت اجل۔

ہر امت اپنی اپنی باری اور اپنے اپنے وقت پر اپنی حالت بدلتی ہے۔ اور یہ سب کچھ تخت مرضی قدرت ہوتا ہے۔

کیا مٹی گھما رہے یہ کہہ سکتی ہے۔ کہ تو نے مجھے ایسا کیوں بنایا صاحب خانہ کا بلحاظ ضروریات اور باغبنار موزونیت و افادت اختیار ہے۔ کہ اپنے گھر میں کوئی شے کسی موقع پر رکھے اور کوئی کسی موقع پر۔ وہ خوب جانتا ہے کہ کوئی شے کہاں سمجتی اور کہاں موزونیت ہے۔ عرب ہی کی بابت بائبل میں بھی آخر میں یہی

کی پیشین گوئی حضرت یسوع علیہ السلام کی زبانی بالفاظ
النبوۃ فی العرب و بنی قیدار
کی گئی ہے +

اس پیشین گوئی کے اعتبار سے یہ موقع عرب اور قرآن ہی
کو ملنا تھا۔ اور یہ سہرا نبوت رسول عربی (صلعم) کے سر پر
ہی بندھنا تھا +

ابن سعادست بزور بازو دینست
اور ساتھ ہی اس کے کہ اس دور میں فیض نبوت اور
احترام الہام مستحق سرزمین عرب ہی تھی۔ عرب کی سرزمین میں سے
گویا خدا کا نام ہی اُٹھ چکا تھا۔ خدائی حکومت کے مقابلہ میں بتوں کی
حکومت تھی فطرتیں مردہ ہو چکیں تھیں اور ضائر و سیدہ ایک
طرف عرب کی حالت یہ تھی اور ادھر اُس کا نمبر بھی آچکا تھا۔
کل شے مرہون باوقاف تھا۔

رحمت ایزدی میں جوش آیا۔ اور کوہ فاران کی چوٹیوں سے
الہامی رحمت کے ہادل برسنے شروع ہوئے۔ حضرت احمد رسول
اللہ صلعم نے کوہ فاران کی چوٹیوں سے توحید کی منادی کی۔ اور
عرب ایسے ملک اور اقوام کو ایک یتیم ہستی نے دولت روحانیات
سے مالا مال کر دیا۔

ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء

مذہب اور شہادت الہامی کی ضرورت

ہمیں کتب سہادی کی روش اور قانون الہام سے پتہ لگتا ہے۔ کہ بعض وقت انبیاء علیہم السلام پیچھے آنے والی نبوتوں اور آئندہ سلسلہ الہامات کی نسبت بھی اپنے اپنے رنگ میں کچھ نہ کچھ پیشین گوئیاں کرتے رہے ہیں۔ نبیوں کے ملفوظات میں جیسے دیگر قسم کی پیشین گوئیاں بھی ہوتی ہیں۔ آنے والے نبیوں اور سلسلہ الہامات کے بارہ میں بھی بعض نبی پیشین گوئی کرتے ہیں۔ بعض وقت ایسی پیشین گوئیاں فرمایا صاف ہوتی ہیں۔ اور بعض وقت کچھ حد تک تاویلات کی محتاج۔ بائبل کی بعض پیش گوئیاں پوری ہو چکی ہیں اور ابھی کچھ زیر بحث ہیں۔ اسی طرح قرآن کی پیشین گوئیوں کا حال ہے۔ انسان کا یہ ایک طبعی خاصہ ہے۔ کہ وہ ایک بڑی حد تک آنے والے اہم واقعات کی نسبت قبل از وقت اطلاع حاصل کرنے کا مشتاق رہتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ بڑے بڑے واقعات کی نسبت زاید شہادتوں کا بھی طالب رہتا ہے۔ قرآن مجید میں یہی بات مد نظر رکھی جا کر چند در چند پہلے نظائر موقع مناسب پر بیان کئے گئے ہیں۔ اور پہلی روایتوں سے ایک

خوب صورتی کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے۔ اس وقت دنیا کے مختلف حصوں اور مختلف اقوام میں جس قدر مذاہب پائے جاتے ہیں۔ اُن میں ایک ابتدائی وابستگی اور نسبت موجود ہے۔ گو کہ اُن میں کچھ اور زواید بھی مل گئے ہیں۔ مگر پھر بھی بعض امور پہلی وحدت اور گزشتہ سلسلہ پر شاہد ہیں۔ چونکہ بعض مذاہب کی تاریخ مکمل نہیں مل سکتی۔ اس واسطے ان کی نسبت صراحتاً کوئی شہادت نہیں پیش کی جاسکتی۔ خصوصاً ایسی شہادت جس کا ماخذ کوئی مستند صحیفہ الہامی ہو۔

سوائے یہود اور عیسائی مذاہب کے موجودہ مذاہب میں سے اور چند مذاہب کو بھی یہ دعوے ہے۔ کہ اُن کے لانے والے بھی بنی یا انار تھے۔ اور اُنہیں بھی الہامی شرف حاصل تھا۔ جب ہم بائبل دیکھتے ہیں۔ تو اس میں سوئے ایک دو مذاہب کے اور کسی مذہب کی بابت کوئی شہادت نہیں ملتی ہے۔ ایسے ہی دوسرے مذاہب کے مسلمات سے بھی کوئی ایسی شہادت نہیں ملتی۔ اگر یہ بحث اٹھائی جاوے۔ کہ جو مختلف مذاہب اس وقت دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ان کا بانی الہامی سند رکھتا تھا۔ یا اس کی کوئی امت بھی تھی۔ تو اس کی بابت مذہب ہنود۔ یہود۔ عیسائی۔ بدھ۔ شاید بالکل خاموش ہیں۔ اگرچہ بائبل میں چند پیشین گوئیاں تو پائی جاتی ہیں۔ مگر اُن میں سے یہ نہیں نکلتا۔ کہ کسی اور امت میں بھی بنی مسحوت ہوئے تھے۔ یا اور امتوں کو بھی کوئی بنی اور الہام دیا گیا تھا۔ یہ ایک ایسی کمی اور

ایسا نقص ہے۔ کہ جس سے نظام الامام پر ایک زد پڑتی ہے۔ اور معلوم ہوتا ہے۔ کہ اللہ میاں کا فیض الامام اور سلسلہ تبلیغ شروع سے لیکر اخیر تک دنیا کی ایک دو قوموں کے ساتھ ہی مخصوص رہا۔ اور اس تخصیص کی وجہ کوئی نہیں معلوم ہوتی۔

میری رائے میں مذاہب سابقہ کا اس میں کوئی تصور نہیں کیونکہ ان کا یہ کام نہ تھا۔ کہ کل مذاہب گزشتہ کی نسبت شہادت دیں۔ یہ اُس مذہب اور اسی کتاب کا کام تھا۔ جو سب مذاہب اور سب مل سے بعد میں نازل ہوئی۔ وہی امت ایسی شہادت دے سکتی ہے۔ جو سب سے بعد میں نامزد ہوئی ہو۔ اُسی امت اور اُسی کتاب کا یہ فرض تھا۔ کہ اُس سے پہلے جو کچھ گزر چکا ہے۔ اس کی نسبت گواہ ہو۔ اُسی کی یہ ڈیوٹی ہے۔ کہ اجمالی رنگ میں ایسے سب سلسلوں اور گزشتہ گان کی نسبت یاد دلانے اور یہ فیصلہ کر دیوے کہ نظام الامام اور سلسلہ نبوت کہاں تک وسعت رکھتا ہے۔ اور دنیا کی مختلف امتوں سے کن کن صورتوں میں اس کی وابستگی رہی ہے۔

سوال یہ ہے کہ

(۱)۔ دنیا کے موجودہ مذاہب میں سے کون سا مذہب ایسی شہادت دیتا ہے۔

(۲)۔ کیا دنیا کی مختلف امتوں کے بعض مشاہیر مسلم تھے۔ اور کیا انہیں الہامی ضابطہ بھی دیا گیا تھا۔

اگر ہم یہ قرار دے لیں۔ کہ موجودہ مذاہب میں سے مذہب

ہنود یا مذہب یہود سب سے پہلا مذہب ہے۔ تو وہ سوائے اس کے کہ اُن کی کتابوں اور لپٹکوں میں بعض مابعد کے مذاہب اور نبیوں کی نسبت کچھ پیشین گویاں ہوں۔ اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ جس قدر دیگر مذاہب دنیا میں مروج ہیں۔ وہ سب ان کے بعد کے ہیں۔ دوسرے مذاہب بھی اس بارہ میں خاموش ہیں۔ اگر ان سب مذاہب کی خاموشی کے یہ معنے لئے جاویں۔ کہ اُن کے سوائے اور کسی امت میں کوئی نبی..... ہوا ہی نہیں تو اُن کی ایسی خاموشی سرسری نظروں میں قابل معافی ہے۔ کیونکہ ایسے اولین مذاہب کا یہ فرض بھی نہ تھا کہ مابعدی مذاہب کی نسبت کھلے طور پر شہادت دیوں۔ اور وہ اس بارہ میں کہہ بھی کیا سکتے تھے۔ اور دوسری طرف ایسے مذاہب کی کتابوں میں یہ بھی درج نہیں۔ کہ ان کے نبیوں کے سوائے دنیا میں کوئی اور شخص نبی نہیں ہوگا۔ اور نہ کسی اور امت کو دولت الہام سے آشنا کیا جاوے گا۔ یہ کام اُسی مذہب کا تھا۔ جو سب سے بعد میں آوے۔ اور وہ صرف اسلام ہی ہے۔

ابن قرعہ قال بنام قرآن بزدند

اس بات پر ضد کرنا۔ کہ دنیا بھر میں سوائے ایک دو امتوں کے اور کسی امت میں کوئی نبی نہیں ہوا۔ اور کسی امت کو کوئی الہامی کتاب نہیں دی گئی ہے۔ خدائی رحمتوں کی تحدید ہے۔ اور قانون قدرت پر ایک نا واجب اور بزدلانہ حملہ عقل و فرست اور زمانہ شاہد ہے۔ کہ تحت نظام قدرت دنیا میں اور امتیں

اور اگر وہ بھی الہام اور فیض نبوت سے مستفیض ہوتے رہے ہیں۔ اگر قدرت (نعوذ باللہ) اس سے بقول بعض قاصر رہی ہے۔ تو وہ خود اس کی جواب دہیہ ہے۔

یہ تو ظاہر اور ثابت ہے۔ کہ کوئی اور مذہب اس غلطی کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ اور نہ کسی مذہب نے یہ ذمہ لیا ہے۔ اور نہ کسی نے ایسا دعویٰ کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں۔ کہ اس کا مدعی اور کفیل کون سا مذہب ہوتا ہے۔ اور کس کے ذمہ ہمت پر یہ ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اور قدرت نے کس مذہب اور کس نبی محترم کے سر پر یہ سہرا باندھا ہے۔

ایک دفعہ پھر غور کرو

اگر واقعی کسی ایسی شہادت کی ضرورت ہے۔ اور ایسی شہادت سے صداقت اور وسعت الہامی اور وسعت فیضان نبوت پر اور بھی روشنی پڑتی ہے۔ تو ہمسایہ امتوں اور دوسرے مذاہب کا یہ فرض اولین ہے۔ کہ وہ ایک ٹھنڈے دل اور طمانیت سے ایسے عظیم الشان اور ناقد الصدائت شاہد کے احترام اور اعتراف سے پہلو نہ کریں۔

ہل جزا الاحسان الا احسان

مجھے اس بات کا اعتراف ہے۔ کہ مذہب اسلام موحدانہ رنگ میں بہت کچھ اُن مذاہب کے خلاف کیا ہے۔ جن میں رسوم اور روایات باطلہ کے تحت توحید کا رنگ بگڑ چکا ہے۔ لیکن ناظرین

یہ تو سوچیں کہ جس ابتدائی مذہب کی اسلام یاد دلارہا ہے۔ وہ تو ان مشرکانہ حواشی سے بالکل پاک و صاف تھا۔ .. مذہب ہندو ہو اور چاہے یہودی اور عیسائی اور بدھ و ژند ان سب میں توحید ہی تھی۔ اور ان سب مذاہب کے بانیوں نے اعلان توحید ہی کے واسطے مختلف امتوں میں مبعوث ہوئے تھے۔ اسلام توحید کا معنی ہے۔ نہ کہ کسی آوریات کا۔ اس صورت میں اُس نے جو منصفانہ طریق اختیار کیا ہے۔ وہ ہر پہلو سے قابل داد ہے۔

اور یہ تسلیم کیا جاوے گا۔ کہ اسلام باوجود بعض ضروری اعتقاداتِ مخالفوں کے بھی اعلانِ حق سے ہٹا نہیں۔ کیا اسلام اور اسلام کے لانے والے کی یہ منصفانہ جرأت کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ اسلام باعتبار ایک ابتدائی مذہب ہونے کے اپنی یاد خود دلائے ہے۔ کیا یہ انصاف ہوگا۔ کہ باوجود اس حق پشروہی کے بھی لوگ شانِ رسولِ عربی (صلعم) میں کچھ کا کچھ کہے جاویں۔ اور کوئی بھی یہ نہ سوچے۔ کہ وہ کس انصاف کس بردباری اور کس سلوک سے پیش آ رہا ہے۔ اور اپنی امت کو یہ فحوائے لافراق بدینِ احد من دسلہ کس کشادہ دلی کی تعلیم دے رہا ہے۔ ایک طرف آپ کو گالیاں ملتی ہیں۔ اور اس کی شان میں بُرا بھلا کہا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ دوسرے مذاہب کے بزرگوں کو تعظیم سے یاد کرتا ہے۔ اور ان پر ایمان لانا اپنی امت پر واجب گردانتا ہے۔ کیا دنیا سے انصاف اٹھ گیا ہے۔ اور دنیا صداقت کا وزن نہیں کر سکتی۔ ہم قرآنی احکام کے تحت حضرت موسیٰ علیہ السلام

حضرت مسیح علیہ السلام اور دیگر بزرگان مذاہب دنیا کی تصدیق اور تعظیم کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف سے ہمارے نبیؐ کی شان میں بعض وقت بعض کم اندیش لوگ زہرا گلنے سے باز نہیں رہتے۔

گفتم بے زور و دل امشب جیب را
نشنید از غرور چہ گویم نصیب را

کیا اس صداقت پرستی کا یہ بھی معاوضہ نہیں ہو سکتا۔ کہ تیز زبان لوگ ایسے جلیل القدر انسان کے مقابلہ میں زبانیں بند رکھیں یا آدمیت اور تہذیب سے ذکر کریں۔ مسلمان توقید لا نفس رق بین احد من دسلہ سے آزاد ہو کر زبان نہیں کھول سکتے۔ اور باوجود اہل حیا ان سننے کے بھی خاموش رہتے ہیں۔ کیونکہ اگر وہ دیگر بزرگان مذاہب کی شان میں کچھ کہیں۔ تو وہ حدود ایمان اور قیود اسلام سے ٹکلتے ہیں۔ اور ان پر جواب دہی عاید ہوتی ہے حوصلہ تو دیکھو۔ ہم سنتے ہیں۔ اور کچھ نہیں کہتے۔ یا کچھ نہیں کہہ سکتے۔

شرط ادب ہے مانع ہم کچھ نہیں جو کہتے
ورنہ جواب دینا مشکل نہیں ہے کچھ بھی

مسئلہ زیر بحث کی بابت نصوص قرآنیہ

اب ہم چند ایسی آیتیں پیش کرتے اور دکھاتے ہیں۔ کہ اسلام اور قرآن مجید کس انصاف اور کس کشادہ دلی سے دوسری امتوں اور دوسری قوموں کے الہامی حقوق اور مرسلانہ دعاوی کی تائید۔ اور تصدیق کر کے انہیں ایک مقدس زندگی بخشتا ہے۔ ان یورشوں اور اُن حملوں کے ہوتے ہوئے جو مذہبی پہلو سے آج تک دوسرے مذاہب کے بعض اشخاص کی طرف سے روار کھے جاتے ہیں۔ یہ ضروری تو نہیں تھا۔ کہ اسلام اس کشادہ دلی سے کام لے۔ مگر چونکہ وہ صدائے کائنات اور احقاق حق کا مبلغ ہے۔ اس واسطے کوئی مخالفت اور کوئی بے انصافی بھی اُسے اظہار صداقت سے روک نہیں سکتی۔

آیات

(۱)۔ وَلِكُلِّ اُمَّةٍ رَّسُولٌ فَاِذَا جَاءَ رَّسُولُہُمْ قَضٰے بَیْنِہُمْ

بِالْقِسْطِ وَہُمْ لَا یظْلَمُوْنَ۔

ترجمہ۔ ہر ایک امت کا ایک نہ ایک رسول ہوا ہے۔ قیامت کے

روز ہر امت کا رسول ہمارے حضور میں حاضر ہوگا۔ اور لوگوں پر مطلقاً کوئی ظلم نہیں ہوگا)۔

(۲)۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا

ترجمہ۔ اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجتے رہے ہیں،

(۳)۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَجُلًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ

ترجمہ۔ اے رسول ہم نے تم سے پہلے بھی مختلف امتوں میں

نبی بھیجتے تھے)۔

(۴)۔ تَا إِلَهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ

ترجمہ۔ ہم نے تم سے اول بھی امتوں میں مرسل بھیجتے تھے۔

(۵)۔ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِّن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا

ترجمہ۔ قیامت کے دن ہم ہر ایک امت کے نبی کو گواہ بنا کر

کھڑا کریں گے)۔

(۶)۔ وَإِنَّ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

ترجمہ۔ کوئی امت ایسی نہیں گزری۔ جس میں کوئی ڈر اس نے

والا نہ گزرا ہوا)۔

(۷)۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَاكَ فِي بَنِي إِسْرَءِيلَ

ترجمہ۔ اور ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے گروہوں میں

پیغمبر بھیجتے تھے)۔

(۸)۔ وَمَا كُنَّا مَعَهُزْزِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

ترجمہ۔ جب تک ہم رسول بھیج کر اتمام حجت نہ کر لیں۔ کسی کو

سزا نہیں دیا کرتے)۔

(۹) یوم ندعوا کل اناسٍ بامامِہم ۛ
ترجمہ - جب ہم سب لوگوں کو اُن کے پیشواؤں کے سمیت بلا کر گھڑا
کریں گے ۛ

(۱۰) - والنبیون من دہم لا یفرق بین احدہم ۛ
ترجمہ - اور ہم رسولوں میں سے کسی میں کوئی تفریق نہیں کرتے ۛ
(۱۱) - والذین امنوا باللہ وراسلہ ولم یفرقوا بین احدہم -
اولیک سوف نؤتہم اجرہم وکان اللہ غفوراً
رحیماً ۛ

ترجمہ - یعنی وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔
اور جو رسولوں میں سے کسی میں کوئی امتیاز و تفریق نہیں رکھتے۔
ہم بہت جلد ان کا اجر دیں گے۔ اور اللہ غفور الرحیم ہے ۛ
یہ تمام آیتیں کھلی اور صاف ہیں۔ ہر شخص ان کا مطلب سمجھ
سکتا ہے۔ ان میں کوئی اغلاق اور پیچیدگی نہیں۔ ان آیات سے ثابت
ہے کہ باقتضائے رحمت ایزدی ہر امت میں جو امت کا درجہ رکھتی
ہو۔ کوئی نہ کوئی نبی اور رسول بھیجا گیا ہے۔ رحمت ایزدی متقاضی
تھی۔ کہ کوئی امت بھی اس فیضان سے محروم نہ رہے۔ اور کوئی
قوم بھی یہ نہ کہ سکے۔ کہ فلسفہ الام سے اُسے محروم رکھ کر دوسری
امتوں کے دائرہ سے اُسے خارج کر دیا گیا ہے ۛ

پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہر ایک امت کا رسول ہوگا
قیامت اپنی اپنی امت کے ساتھ دربار صوری میں حاضر ہوگا۔
مطلب یہ کہ ہر امت اپنے ہادی اور رسول کی موجودگی میں جو اس

دیبہ ہوگی۔ ایک طرف رسول ہوگا۔ اور ایک طرف امت تاکہ امت معلوم کرے۔ کہ جس ذمہ واری کے ساتھ ان کا رسول اُن کی طرف مبعوث ہوا تھا۔ اور جس رنگ میں انہیں تبلیغ کی گئی تھی وہ اس کی بابت خود حاضر ہو کر شناہ ہے۔ جب ہر بنی اور ہر رسول اپنی اپنی امت کی طرف نذیر اور بشیر ہو کر آیا تھا۔ تو آخری جواب دہی کے وقت اس کی موجودگی بھی لازمی ہے۔

ایک طرف امتوں کا اپنا اعمال نامہ ہوگا۔ اور دوسری طرف اُن کا نبی یا امام بطور ایک صادق شاہد کے موجود ہوگا۔ کسی امت اور کسی فرد امت پر ظلم اور تعدی نہیں ہوگی۔ ہر ایک فیصلہ خود اس کی اپنی ذمہ واریوں کے تحت کیا یا دے گا۔

یہ شہادت صرف امتوں کے رویہ کی بابت ہی نہیں ہوگی۔ بلکہ ہر امت کا نبی اس پر بھی شہادت دے گا۔ کہ ان کا مذہب بھی اسلام ہی تھا۔ وہ بھی اسلام ہی کے متاد تھے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں دوسری امتوں کے نبیوں اور اتاروں کا ذکر کیا گیا ہے

۱۔ اتار کے معنی روپ دھارنے کے نہیں ہیں۔ بلکہ **تَخْلَقُوا** یا **خَلَقَ اللہ** کے اور یہ کہ خداوند کریم کی مرضی ان کے ساتھ تھی۔ ہنود میں بھی اتار کے معنی نبی ہی کے تھے۔ رفتہ رفتہ اُس میں بعض غلط روایات کے تحت مبالغہ ہوتا گیا۔ اہل ہند میں بھی نبیوں نے توحید ہی کا پرچار کیا ہے۔ اور اُن کے تمام اتار سوحہ ہی تھے۔ اور اشاعت توحید کے واسطے ہی ان کی بعثت ہوئی تھی۔ فقیر ۱۲

مطلب اُس کا یہ ہی ہے۔ کہ وہ بھی صراطِ اسلام کے سالک تھے۔ اور اُن کا مذہب بھی اسلام ہی تھا۔ اور قیامت کے روز وہ اسلام ہی کے متاد اور موید ہوں گے۔ اور اسلام ہی کی تصدیق کریں گے۔ کیونکہ دنیا کے کل نبیوں کا مذہب اسلام ہی رہا ہے۔ اگرچہ اُنہیں چند اور ناموں سے بھی موسوم کیا گیا ہو۔

چھٹی آیت میں ارشاد ہوا ہے۔ کہ دنیا میں کوئی ایسی امت نہیں ہے۔ جس میں کوئی نہ کوئی نذیر (ڈرانے والا) نہ بھیجا گیا ہو۔ قرانی محاورہ کے تحت نذیر سے مراد عموماً نبی ہی ہوتا ہے۔ اگرچہ امتوں میں نبیوں کے تحت اور لوگ بھی ضمناً نذیر اور بشیر ہوئے ہیں۔ مگر یہ دونوں لفظ عموماً انبیاء علیہم السلام پر ہی اطلاق ہوتے ہیں۔ بعض نبی محض جمالی رنگ رکھتے ہیں۔ اور بعض جلالی رنگ اور بعض دونوں رنگ میں تبلیغ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دونوں رنگ رکھتے تھے۔ اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کا جمالی رنگ غالب تھا۔ اسی طرح انبیاء علیہم السلام ہندوستان و دیگر اقوام کی بھی حالت تھی۔ ہمارے حضور علیہ السلام دونوں رنگ رکھتے تھے۔ اور ان دونوں کے جامع نبی تھے۔ چونکہ وہ دوسری طرف بہ فحوائے آیت اکرمیہ

وَلَا كُنْ سَوَّلَ اللَّهُ وَخَاتِمُ النَّبِيِّينَ۔

نبوت اور سلسلہ رسالت کے ختم کنندہ بھی تھے۔ اس واسطے ان کا جمالی اور جلالی رنگ ایک جامع رنگ تھا۔ اور سب نبیوں سے اعلیٰ اور روشن تر

آیات بالا سے جس صراحت اور جس وضاحت کے ساتھ امور

ذیل پر روشنی پڑتی ہے۔ وہ محتاج بیان مزید نہیں۔

(۱)۔ مختلف امتوں میں مختلف زبانوں کے اندر بنی مبعوث ہوتے رہے۔

(۲)۔ ان میں سے کچھ نذیر تھے اور کچھ بشیر۔

(۳)۔ کچھ نذیر اور بشیر دونوں۔

(۴)۔ چونکہ مختلف امتیں اور مختلف قومیں مسرور زمانہ کی وجہ سے

یا اس وجہ سے کہ انہیں مذہبات سے چنداں تعلق اور انس نہ

رہا کم زور روایات کی معتقد ہو گئیں۔ اور رفتہ رفتہ بعض زواید

ادرجواشی کی وجہ سے اصلیت بھی گم ہوتی گئی۔ اسی واسطے انہیں

یہ بھی یاد نہ رہا۔ کہ ان میں بھی کبھی کوئی نبی اور رسول آیا تھا۔

(۵)۔ چنانچہ بعض امتیں اس زمانہ میں ایسی بھی ہیں جنہیں الہامات

اور نبوت پر یقین ہی نہیں۔ ان کے خیال میں خدا سے قدیر نہ

تو کسی کو الہام کرتا ہے اور نہ نبی بناتا ہے۔ اور نہ کسی پر کوئی

آسمانی کتاب اتر سکتی ہے۔ ان کے خیال میں گویا اس کو اپنی

مخلوق سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ ایسے لوگوں کے نزدیک

نبوت اور الہام ایک وہم ہے۔ اور ان کے خیال میں خدا

کا یہ کام نہ تھا۔ کہ وہ مختلف امتوں اور قوموں میں نبی بھیجنے کی

تکلیف گوارا کرتا۔

(۶)۔ اس کے مقابلہ میں بعض امتوں کو یہ ناز اور یہ دعوئے ہے۔

کہ ہمارے سوا دے دنیا کی کوئی اور امت یا کوئی اور قوم یہ شرف

رکھتی ہی نہیں۔ اگر کوئی خدا ہے۔ تو صرف اُن ہی کا ہے۔ اور

اگر کوئی سلسلہ المام اور سلسلہ نبوت ہے۔ تو انہیں تک ہی۔ اس کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے۔ گویا خدائی کارخانہ کی انہیں کے نام پر رجسٹری ہو چکی ہے۔

(۷)۔ چونکہ بعض قومیں اور بعض امتیں بجا ہے۔ خود ہی ایسے خیالات رکھتی تھیں۔ اور دوسری طرف ملہم قومیں اور ملہم امتیں ایسی امتوں اور ایسی قوموں کو اس قابل ہی نہ سمجھتی تھیں۔ اس واسطے ایسی امتوں اور ایسی قوموں کی رفتہ رفتہ حس ہی ماری گئی۔ اور رفتہ رفتہ ان کا یہ عقیدہ ہو گیا۔ کہ کسی امت میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اور نہ کسی میں آسکتا ہے۔ ”تو خدا کو ایسی ضرورت ہے۔ اور نہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔“
”نہ کسی ایسے ضابطہ کی ضرورت ہے“

”قدرت نے جیسے جسے عقل و فراست دے رکھی ہے۔ وہی ایک قانون اور معیار ہے۔“
”دسب کے واسطے صحیفہ قدرت اور صحیفہ فطرت کافی ہے۔ کسی اور صحیفہ کی ضرورت نہیں۔“

(۸)۔ ایسے خیالات کی بڑی بھاری وجہ یہی ہو سکتی ہے۔ کہ رفتہ رفتہ ان لوگوں کے یہ ذہن نشین ہوتا گیا۔ کہ ان میں تو کوئی نذیر و بشیر آیا ہی نہیں۔ وہ خواہ مخواہ دوسروں کی ریس کیوں کریں۔

(۹)۔ بعض لوگوں نے جان بوجھ کر تو اس کا انکار نہیں کیا۔ بلکہ رفتہ رفتہ ان کی ایسی حس ہی کمزور ہوتی گئی۔ اور انکی طبیعت

میں یہ بات جھتی گئی۔ کہ قدرت کونہ تو اس کی ضرورت تھی۔
اور نہ وہ اس پر قادر ہے۔

(۱۰) یہ ایک ایسا نقص تھا۔ جس کی وجہ سے بہت سی قومیں اور
بہت سے لوگ جاہد حقیقت چھوڑ بیٹھے۔ اور ان کی فریب
خور وہ طلائع میں سے یہ خیال ہی اٹھتا گیا۔

(۱۱) اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک نقص ہو گیا۔ کہ جو قومیں صرف
اپنے تبیں ہی مورد الہام اور اہل کتاب سمجھتی تھیں۔ وہ دوسری
قوموں اور دوسری امتوں کے نبیوں اور اناروں کی تصدیق
سے رفتہ رفتہ دور ہٹتی گئیں۔ رفتہ رفتہ اس کا یہ اثر ہوا۔ کہ
وہ دوسری امتوں کے مشاہیر سے نفرت کرنے لگ گئیں۔
اور دوسری اقوام کے مشاہیر اور بزرگوں کی ان کی محدود
نگاہوں میں کوئی عزت اور کوئی احترام و وقار نہ رہا۔

(۱۲)۔ اس کا یہ اثر بھی ہوا۔ کہ دن بدن مذاہب میں منافرت پیدا ہوتی
گئی۔ اور منافرت بڑھتے بڑھتے نوبت باہین جا رسید کہ
دوسری امتوں کے بزرگوں کا نام لینا ہی دواہر ہو گیا۔

(۱۳)۔ بجائے اس کے کہ لوگ ایک دسحت قلبی اور خلوص کے
ساتھ تبلیغ مذاہب میں سعی ہوتے۔ دن بدن تفریق کی بنیاد
پر طئی گئی۔ اور یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ کہ محض کا دشنام رنگ
میں دوسرے مذاہب کے بزرگان ملت کو کوسنا ایک مذہبی
خدمت سمجھی گئی۔ اگر زبردستی یہ بھی سوچے۔ کہ

خود اس کی قوم میں بھی کوئی بزرگ اسی قماش کا گزرا ہے۔ تو

وہ اسی قسم کے کسی اور مذہب کے بزرگ کا حال سن کر خواہ مجاہد
تحقیر اور توہین کا پہلو نہیں لے گا۔ بلکہ تبلیغی رنگ میں مزید
دریافت کرنے لگ جاوے گا۔

(۱۴) اگر دنیا کے دیگر مذاہب والے اب بھی قرآنی فلسفہ الہام کے
تحت یہ یقین کر سکیں کہ ہر ایک امت اور ہر ایک قوم میں کوئی
نہ کوئی نبی ہو گزرا ہے۔ اور اپنے اپنے رنگ میں الہام کا دروازہ
کسی امت پر بند نہیں رہا۔ تو دنیا میں سے بہت کچھ خواہ مجاہد
کی محاصرتیں اٹھ جاویں اور لوگ ایک منصفانہ پہلو لے کر ایک
اشتراکی اور اتحادی سیٹج پر آنے کی کوشش کریں۔

(۱۵) امور بالانزیر نظر رکھتے ہوئے کیا کوئی شخص بھی بشرطیکہ دل
رکھتا ہو۔ اور دل میں انصاف اور بردباری ہو۔ یہ کہہ سکتا
ہے۔ کہ اسلام کا یہ فیصلہ صحیح اور مفید نہیں اور کیا کوئی ایسا
شخص جو کشادہ دلی کی قدر کرنے والا ہے اس کہنے سے رک سکتا
ہے۔ کہ

اسلام ہی ایک ایسا مذہب اور قرآن ہی ایک ایسی سماء و آفتاب
ہے جو اس فیاضی اور اس فراخ دلی سے ایسا اعلان کرتی ہے
اور برابر تیراں سو سال سے یہ منادی کر رہی ہے۔ کہ
کوئی امت بھی فیض نبوت اور سلسلہ الہام سے خالی نہیں
رہی ہے۔

ہر قوم میں بشرطیکہ وہ امت کا درجہ رکھتی ہو۔ کوئی نہ کوئی مذہب
اور نبی آتا رہا ہے۔ اور ہر امت اس سے اپنے اپنے وقت

پر مستفیض ہو چکی ہے +

(۱۶) اگر کوئی امت بجائے خود کچھ بھی کشادہ دلی رکھتی ہے۔ تو وہ اسلام اور قرآن مجید کی اس منصفانہ پالیسی اور صداقت و ناقدرانہ تبلیغ کے مقابلہ میں سوائے سر جھکانے کے اور کیا کر سکتی ہے +

اسلام اور قرآن مجید نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اور اعلانِ تعالوٰی کلمتہ سواع بیننا و بینکم پر ایک عملی مہر لگا دی جو کچھ کسی امت کا الہامی رنگ میں حق تھا۔ اُس کا اعتراف ہی نہیں کیا گیا۔ بلکہ ادا سے بھی کر دیا گیا۔ اسلام اور قرآن مجید کا یہ اعلان اور یہ تنقید کسی ذاتی غرض سے نہیں۔ بلکہ محض بہ نظر اخلاق حق اور اعلا سے کلمتہ اللہ +

(۱۷) اسلام اور قرآن مجید عرب کے ملک میں اترنا بندہ ستان اور بعض دیگر ممالک اور دیگر اقوام سے اس کا فاصلہ ہی دور نہیں تھا۔ بلکہ اُن ملکوں اور ان ملکوں کے اقوام سے شناسائی بھی نہ تھی۔ مگر باوجود اس کے بھی ایسے لوگوں کو ان کا حق دینے اور ان کی مذہبی حقیقت اور پوزیشن کی تائید اور تصدیق سے پہلو تہی نہیں کی گئی +

ایک حدیث میں آیا ہے۔ کہ رسول کریم (صلعم) نے فرمایا۔ کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے۔ یہ کلام اور یہ حدیث ۱۳ سو سال پہلے سے اس امر کی پیشین گوئی تھی۔ کہ ہندوستان کی دھرتی میں اسلام کا یوں نشوونما ہوگا۔ اور

شاید اس بات کی طرف بھی اجمالاً رشاد تھا۔ کہ ہندوستان کی سرزمین میں بھی کچھ نبی اور مرسل گذرے ہیں ۔

بعض اہل اسلام کا خیال

بعض مسلمانوں کا بھی یہ خیال ہے۔ کہ المام کی بارش صرف یہودی اور عیسائی سرزمین میں ہی ہوئی ہے۔ یہ ان کی تنگ خیالی ہے۔ چونکہ ان کا واسطہ شروع شروع میں یہود اور عیسائیوں سے ہی پڑا۔ اور قرآن مجید میں ہندوستان کے کسی نبی کا ذکر نہ آیا۔ اس واسطے بعض مسلمانوں کا بھی خیال ہو گیا۔ اگر وہ غور سے قرآن مجید پڑھتے اور یہ دیکھتے۔ کہ قرآن مجید اس بارہ میں کہاں تک آزاد خیال اور کشادہ مشرب واقعہ ہوا ہے۔ تو انہیں اپنے اس خیال کی قیمت معلوم ہو جاتی۔ یہ ایک ایسا خیال ہے۔ جس کی تائید میں نہ تو قرآن مجید ہے۔ نہ رسول مقبول اور نہ دوسرے بزرگان ملت یہ تنگ خیالی قرآن مجید اور اسلام کے حصہ میں نہیں آئی ہے۔ قرآن مجید نے تو نازل ہوتے ہی اعلان کر دیا :-

الحمد لله رب العالمين -

اهدنا الصراط المستقيم

لِقَاوَالِ كَامَةِ سَوَاءٍ بَيْنَا وَبَيْنَكُمْ

اس اعلان کے ساتھ ہی یہ بھی کہ دیا۔ کہ جیسے معاشری

ماورادی رنگ میں خدا کی رحمت عام ہے۔ ایسے ہی وجدانی رنگ

میں بھی عام ہے۔ قرآن مجید چونکہ ایک آخری آسمانی صحیفہ ہے۔ اس واسطے یہ اس کا فرض تھا۔ کہ وہی اس قصہ کی گتھیاں سلجھائے۔ اور لوگوں پر واضح کر دے۔ کہ خدا کی رحمت عام ہے۔ اور اس کی روحانی بساط بڑی فراخ ہے۔ وہ اپنی حجت پوری کر کے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے۔ وہ ہر شخص اور ہر امت کو دلیل سے ملزم گردانتا ہے۔ اور ثبوت ہونے پر فرد جرم لگاتا ہے۔ باوجودیکہ کہ وہ سب کچھ جانتا بھی ہے۔ بکھر بھی ثبوت اور انتہام حجت کے بعد فیصلہ دیتا ہے۔ چونکہ بعض لوگوں نے یہود اور عیسائیوں کے نقش قدم پر یہ سمجھ رکھا ہے۔ کہ نبوت اور الامامت دو تین اقوام ہی کا حق ہے اس واسطے وہ دوسری اقوام کو ان فضائل اور ان حقوق سے کوئی حصہ دینے میں تامل کرتے ہیں۔ جو لوگ یہود اور عیسائیوں کے سوا کسی اور امت کو نبوت اور الامامت کا اہل نہیں سمجھتے وہ سوچ سکتے ہیں۔ کہ یہ ایک تنگ نظری ہے۔ خدا سب کا ہے۔ بہ نخواستہ آیات قرآن مجید اپنے اپنے وقت پر یہ حق اور یہ فضیلت ہر قوم اور ہر امت کو دی جا چکی ہے۔

اہل ہند بھی الامامت اور نبوت سے فیض یاب ہو چکے ہیں۔ ہندوستان میں بھی نبی آتے رہے ہیں۔ ہندوستان کے بزرگان ملت میں سے بھی نبی اور اولیاء اللہ ہوتے رہے ہیں۔ اگرچہ ہم بعض وجوہ اس وقت ان کی تخصیص اور تشخیص سے کسی حد تک محذور ہوں۔ لیکن ہم بہ نخواستہ آیات قرآن مجید اور اجتہاد

اکابرین اسلام اس سے انکار نہیں کر سکتے۔ کہ دنیا کی کوئی امت بھی اس فیض اور اس نور ہدایت سے خالی نہیں رہی۔ یہ نور چین میں بھی چمکا اور ایران میں بھی شام کے لوگ بھی اس سے مستیز ہوئے۔ اور دیگر حصص دنیا کی امتیں بھی اس سے بہرہ ور ہوئیں۔ کوئی قوم اس سے خالی نہ رہی۔ اور قدرت نے کسی کو یہ ثروت دینے سے دریغ نہ کیا۔

اگر آپ ہندوستان ایران و شام کے بزرگوں کی کیفیات زندگی جو زواید اور بے ربط حواشی سے پاک اور صاف ہوں۔ پڑھیں گے۔ تو آپ پر روشن ہو جاویگا۔ کہ ان اسلاف اقوام کی کیا کچھ تعلیم تھی۔ اور ان کی زندگیاں کیسی متبرک تھیں۔ بہ قول حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ ہندوستان کے بعض متبرک لوگوں کی زندگیاں ثابت کر رہی ہیں۔ کہ ہندوستان میں نبی ہوتے رہے ہیں۔ نہ صرف نبی ہی۔ بلکہ ادیباء اللہ بھی دیکھو حضرت بابا نانک صاحب کی زندگی کیسا پاکیزہ اور موحدانہ نمونہ پیش کر رہی ہے۔ وہ ایک خدا رسیدہ بزرگ اور ادیباء اللہ تھے۔ اُن کی تعلیم اُن کی متبرک زندگی کا ایک دلچسپ اور خوش آئند منظر ہے۔

تنقید نبوت

یہ سوال بھی کیا جاوے گا۔ کہ اب کس طرح اور کن دلائل کے ماتحت یہ بات طے اور ثابت ہو۔ کہ کس کس امت میں اور

کون کون لوگ آیات قرآنی یا اعلان قرآن کا مرجع ہیں بے شک یہ سوال ایک پیچیدہ اور اہم سوال ہے۔ اور بے شک اُس تنقید میں ایک نظر بلیغ اور کاوش کی ضرورت ہے۔ لیکن تھوڑے سے غور کے بعد خود قرآن مجید ہی سے اس کا بھی جواب مل جاتا ہے۔

قرآن مجید بار بار وہ دین حنیف اور طہیفہ تعلیم پیش کرتا ہے۔ جو کل امتوں کے نبیوں کو سکھایا گیا تھا۔ اور جو انسانی فطرت کے مطابق بھی ہے۔ پس اسی نصاب اور اسی اصول سے یہ فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ کون کون سے بزرگان اقوام سلسلہ نبوت اور سلسلہ اولیاء اللہ میں آسکتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس تنقید میں بہ پہلوئے ناقدانہ قطعی فیصلہ کر سکیں۔ لیکن مقدم تو یہ بحث ہے۔ کہ ہر امت میں نبی ہوئے ہیں یا نہیں اور یہ قرآن مجید کے روئے سے ثابت ہے۔ اور اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا جب یہ ثابت ہے۔ تو مزید تحقیق کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ قرآن مجید میں عمومیت نبوت کے ساتھ یہ بھی فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ کہ

بہت سے نبیوں کا قرآن مجید میں ذکر نہیں بھی کیا گیا۔ دیکھو بنی اسرائیل کے نبیوں میں سے صرف چند نبیوں ہی کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس طرح ہندوستان۔ چین۔ شام اور ایران کے انبیاء علیہم السلام کا ذکر بھی نہیں کیا گیا۔ ایسی تنقید کی صورت میں ہمیشہ یہ مد نظر رہنا چاہئے۔ کہ مرور زمانہ کی وجہ سے بعض ممالک کے بزرگان ملت کی کیفیات زندگی بعض حنیف روایات

کے تحت بظاہر دھندلا اور قابل اعتراض رنگ رکھتی ہیں۔
 ناقدانہ رنگ میں ایسی روایات اور زاید حواشی کی تحقیق ہو سکتی
 ہے۔ اور بہ فحوائے ظن المومنین خیراً قرآنی معیار اور اسوہ
 حسنہ رسول مقبول کے مطابق رفتہ رفتہ یہ عقدہ حل ہو سکتا ہے۔ کہ
 ایسے بزرگان ملت کی اصلی زندگی کیا کچھ تھی؟

ہر مذہب و ملت میں بوجہ مرد زمانہ غلط روایات کی بھرتی ہوتی
 رہتی ہے۔ اور ان کی وجہ سے بعض بزرگان مذہب کی زندگیاں
 رفتہ رفتہ کچھ مشکوک معلوم ہوتی ہیں۔ ہر ایک قوم اور ملک کے بزرگان
 گزشتہ کی زندگیوں کی منصفانہ تنقید سے یہ بات ثابت ہو سکتی
 ہے۔ ہمارا ج کمرش جی اور ژند و بدہ کی زندگیاں بعض روایات
 کے تحت جو کسی قدر دھندلا پن رکھتی ہیں۔ ناقدانہ رنگ میں اُن
 کی تنقید ہو کر ان بزرگان ملت کی حقیقت اور برکات و مدارج
 کا انکشاف اور فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جب ہم قرآنی اصول کے
 مطابق تنقید کریں گے۔ اور قبیل از تنقید کے یہ زہن نشین کر لیں گے۔
 کہ ہندوستان چین و ایران اور شام میں بھی نبی اور اولیاء اللہ ہوتے
 رہے ہیں۔ تو ہماری محققانہ راہ بہت کچھ صاف ہو جاوے گی۔
 ساتھ ہی اس کے علمائے اسلام اور صوفیائے عظام کی تحقیقات
 مدرکات اور مشاہدات باطنی سے بھی مدد لینی چاہئے۔

بعض علمائے کرام اور صوفیائے عظام نے اپنے اپنے ملفوظات
 میں اس بحث پر ایک معقول روشنی ڈالی ہے۔ بعض صوفیائے
 کرام نے اپنے روحانی مراقبہ اور مشاہدات وجدانی سے قرآنی اور

فطرتی پہلو مد نظر رکھ کر یہ ثابت کیا ہے۔ کہ دیگر امتوں اور دیگر اقوام عالم میں بھی نبی اور اولیاء اللہ ہوتے رہے ہیں۔ صوفیائے کرام کے طریقہ تنقید کی عظمت اس واسطے بھی ثابت ہے۔ کہ اُن میں سے بعض کی رائیں محض مورخانہ اور ناقدانہ ہی نہیں ہوتیں بلکہ اُن کا بہت کچھ حصہ روحانی مکاشفات سے بھی وابستہ ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ ایسے مسائل کا حل اور فیصلہ روحانی قوتوں کی مدد سے بھی کرتے ہیں۔ جن کا منبع اور مصدر خود قدرت ہوتی ہے۔

اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھ لو۔ کہ خدا کی الہامی رحمت بھی دیگر رحمتوں کی طرح کبھی کسی ایک قوم سے مخصوص نہیں ہو سکتی تھی۔ کیونکہ ایک آخری آنے والے (بنی صلعم) کے دور تک یہ باب ہر قوم اور ہر ملت پر علیٰ قدر مشیت ایزدی کھلا رہتا تھا۔ پہلے مختلف نبیوں کے اقتدار سے یہ باب کھلتا اور یہ فضیلت ملتی تھی۔ خاتم النبیین کے مبعوث ہونے کے بعد یہ اقتدار حضرت خاتم النبیین سید المرسلین۔ یہ شرف نصیب ہوتا ہے۔

نظام الہامی اور سلسلہ نبوت کا تا دور نبوت اخیر رسول عربی (صلعم) بھی مسلک تھا۔ کہ ہر قوم اور ہر امت کو اس کمال نبوت اور شرف الہام سے مفتخر کیا جاوے اُن میں مختلف زمانوں میں بنی بھی بھیجے گئے۔ بشیر بھی اور نذیر بھی اولیا بھی اور صاحب برکت بھی اخیر پر خاتم النبیین سید المرسلین کو ایک جامع کتاب قرآن مجید دیکر سب کو اُس مرکز مذہب پر کھڑا ہونے کی ہدایت کی گئی کہ جو مذہب بدو دنیا ہی سے کل نبیوں کو دیا گیا تھا۔ اور جس کا نام

اسلام ہی تھا۔ ہر ایک حجت پوری ہونے کے بعد یہ بساط بچھائی گئی ہے۔ جو شروع میں تھا وہی اخیر پر مجد دانہ رنگ میں پیش کیا گیا ہے۔ جو کرطیاں جدا ہو گئی تھیں۔ انہیں پھر جوڑ دیا گیا۔
مرد آفرین مبارک بندہ است

پھر سن لو

شاید اب بھی بعض لوگ معترض ہوں کہ کیوں اخیر پر ایسا ہٹا۔ اور کیوں خط عرب میں لاکر رسول عربی خاتم النبیین سید المرسلین پر یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ اور کیوں کوئی اور ملک کوئی اور قوم اس کے واسطے انتخاب میں نہ آئی۔ اس سوال کی نسبت ہم مختصراً اوپر کی سطروں میں بھی بحث کر چکے ہیں۔ کچھ مزید بھی سن لو۔ یہ کچھ تعجب اور حیرت کی بات نہیں۔ چونکہ دور نبوت عرب میں ہی ختم ہوا تھا۔ اور سب سے اخیر پر اس کی باری تھی اس واسطے اُسی خطہ میں اُس کا خاتمہ بھی ہوا۔ اور مقدر یہ تھا کہ جس خطہ میں یہ خاتمہ ہو وہی خطہ سب فرائض اولیٰ اور مابعدی کا کفیل بھی ہو۔

ہر چیز اور ہر کام کا ایک شروع ہوتا ہے۔ اور ایک خاتمہ یاد رکھو۔ یہی اس دنیا کی چال ہے۔ اگر کسی خاتمہ پر اعتراض ہے۔ تو شروع پر کیوں نہیں شروع کیوں ایسا ہوا۔ موقع تو فلاں اچھا تھا۔ اگر شروع پر کوئی اعتراض نہیں۔ تو خاتمہ پر

کیا اعتراض ہو سکتا ہے ؟

دفتر قدرت میں ہر چیز اور ہر عمل کا ایک وقت اور ایک دور مقرر ہوتا ہے۔ اُسی وقت اور اُسی دور کے مطابق اُس کا شروع اور خاتمہ ہوتا ہے۔ کل امر مرہون بادقائحا۔

چونکہ خاتمہ اسلام پر ہی ختمیہ تھا۔ اس واسطے وہی سب کا جامع اور وہی کفیل بھی ٹھہرا۔

گر تو نہ مے پسندی تیغِ کن قضا را

یہ بات ایک اور طرح بھی سمجھیں آ سکتی ہے۔ یا آسانی چاہئے اسلام ہی دنیا کے موجودہ مذاہب میں سے ایک ایسا مذہب ہے جسے مقابلتاً اور مذاہب کے دیگر مذاہب کا خلاصہ یا نقشِ اول کہنا چاہئے۔ جس قدر مذہب اسلام میں دنیا کی مختلف قوموں کے افراد شامل ہوئے ہیں۔ اور کسی مذہب میں نہیں ہوئے ہیں۔ ہنود اور یہود پارسیوں اور بدھ کی قریباً ایک ہی نسل چلی آتی ہے۔ ان میں بہت تنوع و تنوع نسلیں دوسری قوموں سے شامل ہوئی ہیں ۔

عیسائی مذہب البتہ ایک ایسا مذہب ہے۔ کہ جس کے مرید مختلف نسلوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن اسلام کے مقابلہ میں وہ بھی نہیں آ سکتا۔ کیونکہ جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے ان کا پہلا قومی شیرازہ بالکل ٹوٹ گیا۔ اور ایک نئی بساط ہی بچھ گئی۔ چونکہ اسلام کی یہ کیفیت تھی۔ اس واسطے اسلام پر ضروری ہو گیا۔ کہ جو باتیں بعض امتیں ضرور زمانہ اور غلط روایات

کی وجہ سے بھول چکی تھیں۔ ان کی بھی ساتھ کے ساتھ ہی یاد دلائی جاوے۔

تاکہ نومریدان اسلام کو یہ پتہ لگ جاوے۔ کہ وہ کسی ایسے مذہب میں شامل نہیں ہوئے۔ جس کی ہر ایک بات اور ہر ایک عقیدہ دوسرے مذاہب کے مسلمات سے متاثر اور متضاد ہے۔ بلکہ ایک عالم گیر مذہب میں داخل ہوئے ہیں۔ جو کوئی نیا مذہب نہیں۔ بلکہ وہی مذہب یا اُس مذہب کا عکس صحیح ہے۔ جو شروع میں تھا۔ اور دنیا کے سب مشاہیر اور نبی اُسی مذہب کے موجد اور پرستار تھے۔

قرآن مجید میں کہا گیا ہے :-

لَقَدْ جَعَلْنَا لَكُمُ الْكِتَابَ فَضْلًا ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۰۰﴾
لَقَدْ جَعَلْنَا لَكُمُ الْكِتَابَ فَضْلًا ۚ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۰۰﴾

یعنی اس کتاب میں ہر طرح کی تفصیل کر دی گئی ہے۔ اور وہ ایمان والوں کے واسطے ایک ہدایت اور ایک رحمت ہے۔ اسلام ایک تنجیدی رنگ میں سب مذاہب کو ایک ہی مرکز پر لانا چاہتا ہے۔ اور وہی پُرانہ سبق یاد دلاتا ہے۔ جو شروع ہی میں دیا گیا تھا۔ گو ہر شخص اور ہر قوم یہ مصداق کل حزب بمالذیہم فسادون۔ اپنے اپنے خیال میں مگن ہے۔ مگر غور کرنے والے جب مرکزی نشان پاتے ہیں۔ تو اُس پر جمع ہونا ایک طاقت خیال کرتے ہیں۔

بعض بزرگان اسلام کے اقوال اور اجتہاد

ہم اس ضمن میں ایک دو اولیائے ملت کے ملفوظات ہیں
سے ایسے اقوال پیش کرتے ہیں۔ جن سے اس مسئلہ زیر بحث پر
خصوصیت سے روشنی پڑتی ہے۔ جن بزرگوں کے اقوال کی نقل
کی جاتی ہے۔ ان کی روحانی منزلت اور شان سیرت اسلامی
دنیا میں ایک خاص شہرت رکھتی ہے۔ جن کا تقدس اور احترام
مخفی نہیں۔

ان اقوال سے نہ صرف یہی ثابت ہے۔ کہ قرآن مجید کی اس
تبلیغ کا اثر مدتوں سے اسلامی دنیا میں چلا آتا ہے۔ بلکہ یہ بھی۔
کہ نثارِ ہیر اسلام ایسے مسائل میں تحت تعلیمات قرآن کہاں تک
کشادہ دل تھے۔ اور باوجود انہماک معادیات ان کے خیالات
میں کیسی آزادی اور فراخ دلی تھی اس سے ناظرین سوچ سکتے
ہیں۔ کہ اسلام کیسے کیسے لوگ پیدا کرتا رہا ہے۔ اور باوجود
بعض متضاد واقعات کے بھی دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں
کس پایہ اور کس روش کی تعلیم دیتا ہے۔ اور ایسی تعلیم اور کشادہ
دلی کا انسانی تہذیب اور کشادہ دلی پر کیسا اثر ہو سکتا ہے۔ ایکسا

اثر ہونا چاہئے۔ صوفیائے کرام کی یہی کشادہ دلی بہت سے لوگوں کی ہدایت اور اثر کا باعث ہوئی ہے۔ لاکھوں آدمی ان ہی حضرات کی بدولت مسلمان ہوئے ہیں۔ اور کیسے مسلمان جو اسلامی دنیا کی عزت و احترام کے کفیل اور درخشاں ریزے تھے۔ فیصدی ٹیکس نو مریدان اسلام کو یا حضرت صوفیائے کرام کی توجہات کا اثر ہیں۔

(۱) حضرت مجدد الف ثانی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ اس بحث کے متعلق اپنے ایک مکتوب میں حسب ذیل ارشاد فرماتے ہیں۔
(انتخاب مکتوب نمبر ۱)

گزشتہ امتوں پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسی جگہ بہت کم ہے۔ جہاں پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔ جسے کہ زمین ہند میں بھی جو اس معاملہ سے دور دکھائی دیتی ہے اہل ہند میں سے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ اور صانع جل شانہ کی طرف دعوت فرمائی ہے۔ اور محسوس ہوتا ہے۔ کہ ہندوستان کے بعض شہروں میں انبیاء علیہم السلام کے انوار اندھیروں میں مشعلوں کی طرح روشن ہیں۔ اگر ان شہروں کو معین کرنا چاہیں۔ تو کر سکتے ہیں۔ کوئی تو ایسا پیغمبر گزرا ہے۔ کہ جس کی کسی نے تابعداری نہیں کی اور کوئی ایسا پیغمبر ہے۔ جس پر صرف ایک ہی آدمی ایمان لایا ہے۔ اور کسی پیغمبر کے تابع صرف دو ہی شخص ہوئے ہیں۔ اور بعض کے ساتھ صرف تین آدمی ہی ہوئے ہیں اور جو کچھ واجب تھا اُن کی نسبت ہند میں پایا جاتا

ہے۔ یہ سب انوار نبوت سے مقتبس ہے۔ کیونکہ گزشتہ
 امتوں میں ہر ایک کے زمانہ میں ایک نہ ایک پیغمبر ضرور
 گزرا ہے۔ جس نے واجب تعالیٰ کے وجود اور اس کے
 ثبوت اور اس کے تزیینہ تقدیس کی نسبت خبر کی ہے۔
 اگر ان بزرگ واروں کا وجود شریعت نہ ہوتا۔ تو کس طرح
 لوگ اس طرف آتے۔

اس جگہ اگر کوئی یہ سوال کرے۔ کہ اگر زمین ہند میں پیغمبر
 مبعوث ہوتے۔ تو اُن کے مبعوث ہونے کی خبر ضرور ہم تک پہنچتی۔
 اس کے جواب میں ہم کہتے ہیں۔ کہ ان مبعوث پیغمبروں کی دعوت
 عام نہ تھی۔ بلکہ کسی کی دعوت ایک قوم سے اور کسی کی ایک گاؤں
 یا ایک شہر سے مخصوص تھی۔ اور ہو سکتا ہے۔ کہ حضرت حق سبحانہ
 و تعالیٰ نے کسی قوم یا کسی گاؤں میں کسی شخص کو اس دولت سے
 مشرف فرمایا ہو۔ اور اُس شخص نے خدا کی طرف دعوت کی ہو۔
 اور دوسروں کی عبادت سے منع کیا ہو۔ اور اُس قوم یا اُس گاؤں
 نے اُس سے انکار کیا ہو۔ اور ایسے انکار پر لوگوں پر عذاب

۱۔ بنی اسرائیل میں ہی بعض انبیاء علیہم السلام کی ایسی ہی مختصر
 خدمات تھیں۔ بعض نبی چند روز ہی آئے۔ اور گروہ قبیل
 کی رہ گمانی کر کے رخصت ہوئے۔ کیا تعجب ہے۔ کہ ہندوستان
 کے نبیوں اور آثاروں میں سے بھی بعض ایسے ہی ہوں۔ اور
 میری رائے میں حضرت الہا ثانی کا یہ خیال کسی روحانی مسکاشفہ پر
 موقوف ہے۔ فتدبر۔

نازل ہوا ہو:

اور اُس پیغمبر نے بھی اُن لوگوں کے ساتھ وہی معاملہ کیا ہے جو پہلے نے کیا تھا۔ اور اُس پیغمبر کے ساتھ بھی لوگوں نے وہی معاملہ کیا ہو۔ علیٰ ہذا القیاس اسی طرح ہوتا رہا زمین ہند میں گھاؤں اور شہروں کی ہلاکت کے آثار بہت پائے جاتے ہیں۔ لوگ اگرچہ ہلاک ہو گئے لیکن وہ دعوت کا کلمہ اُن کے ہم سروں کے درمیان باقی رہا۔ اور اس کلمہ کو اس واسطے باقی رکھا۔ کہ شاید وہ رجوع کر آئیں۔ ان مبعوث پیغمبروں کی خبر ہم تک تب پہنچتی جبکہ بہت سے لوگ ان کے تابع ہونے اور بڑی بھاری قوم ہم پہنچاتے جب ایک آدمی آیا۔ اور چند روز دعوت کبر کے چلا گیا۔ اور کسی نے اُس کو قبول نہ کیا۔ پھر دوسرا آیا۔ اور اُس نے بھی یہی کام کیا۔

اس سوال کے جواب میں ہم معارضہ کے طور پر کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان میں انبیاء علیہم السلام مبعوث نہ ہوئے ہوں۔ اور ان کی زبان میں اُن کو دعوت بھی نہ کی گئی ہو۔ تو پھر اُن کا حکم بھی شاہنشاہی جبل کا حکم ہوگا۔ کہ باوجود سرکشی اور عدم تسلیم دعوت الہیہ کے دوزخ میں نہ جاویں اور ہمیشہ کے عذاب میں نہ رہیں۔ اس بات کو نہ تو عقل سلیم پسند کرتی ہے۔ اور نہ کشف صحیح اس کی اجازت دیتا ہے۔

مقامات حضرت امام ربانی میں لکھا ہے کہ
مجھے ہندوستان میں بعض انبیاء علیہم السلام کی قبریں دکھائی

گئی ہیں۔ جن میں سے نور طلوع ہوتا ہے۔
 اگرچہ مکاشفہ کی تنقید خود ایک کثافت ہی کر سکتا ہے۔ اور
 اس کا حکم زیادہ تر صاحب کشف ہی کے واسطے ہوتا ہے۔
 مگر بزرگانِ مسلمہ اور اولیاء اللہ کے مکاشفات ہمارے واسطے بھی
 ایک ذریعہ معلوماتِ صحیحہ ہو سکتے ہیں۔ امام علیہ الرحمۃ کا یہ مکاشفہ
 اس قصہ پر پوری پوری روشنی ڈالتا ہے۔ کہ ہندوستان میں بھی
 نبی اللہ اور اولیاء اللہ ہوتے رہے ہیں۔ اور ان کی قبریں بھی مکاشفہ
 میں انہیں دکھائی گئی ہیں۔ جن سے انہوں نے نور نکلتے دیکھا
 ہے۔

(نمبر ۲)

انتخاب مکتوب حضرت مرزا

منظر جان جاناں علیہ الرحمۃ

ہندوؤں کا دین قواعد و ضوابط سے منتظم اور منظم ہے۔
 ان قواعد اور ضوابط کے دیکھنے سے پایا جاتا ہے۔ کہ
 سرزمین ہند میں بھی خدا کے نبی اگلے زمانہ میں آئے
 اور شریعت قائم کی جس طرح اسلامی صوفیوں میں معمول
 ہے۔ کہ اپنے مرشد کا تصور کرتے وقت اور فائدے
 اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ہندوؤں نے بھی ملائکہ۔ یا
 کالمین کی صورتیں بنائی ہیں۔ اور ان کی طرف بغض
 حصول نسبت جس کو اصطلاح صوفیہ میں رابطہ کہتے
 ہیں۔ توجہ کرتے ہیں۔ مدت کے بعد صاحبِ صورت

کے ساتھ توجہ کرنے والے کو رابلط پیدا ہو جاتا ہے۔
 اور حاجت روائی کی تسکلیں ظاہر ہوتی ہیں۔ ہندو بتوں
 کو سجدہ عبودیت نہیں کرتے۔ بلکہ ان کی ڈنڈوت اور
 حقیقت سجدہ (التحیت) ہے۔ جن کو عموماً وہ اپنے
 بزرگوں اور مرشدوں کے روبرو کرتے ہیں*
 حضرت مرزا ممدوح کی یہ تنقید گو بعض موجودہ حالات اور
 کیفیات سے ایک بڑی حد تک مفایر ہے۔ مگر بت پرستی کا
 رواج*۔

ایسے ہی افراط و تفریط کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی وجہ سے اسلام
 ایسی تقریبات افراط کے مخالف و عطف کرتا ہے۔ دیکھو اب اکثر
 قویں رفتہ رفتہ ایسے افراط و تفریط سے خود بہ خود ہی پیچھے ہٹ
 رہی ہیں*۔

ممبر سوم

میری نظر سے یہ کتاب نہیں گزری۔ مگر میرے ایک دوست
 نے یہ ذکر کیا تھا۔ کہ شہر بکسٹون کے ایک مولوی صاحب مرحوم
 نے بھی دو صدیاں گزرتی ہیں۔ کہ نبوت ہندوستان کی بابت
 ایک محققانہ کتاب لکھی تھی۔ اور اس میں ثابت کیا تھا کہ نبی
 قرآن مجید۔

ہر امت اور ہر ملت کو نبی دئے گئے ہیں۔ اور کوئی قوم اس
 شرف اور اس خصوصیت سے خالی نہیں رہی۔ اگر ہم حضرت مجدد
 امت ثانی کے اجتہاد پر غور کریں گے۔ تو صاف ہو جاوے گا۔

کہ صرف اُس وجہ سے انبیاء علیہم السلام ہند کا انکار کرنا کہ قرآن مجید میں اُن کا ذکر نہیں آیا ہے۔ صحیح نہیں ہے۔ اور اُن کی رائے منہارک میں یہ وجہ کوئی حقیقت نہیں رکھتی * مسلمان تو ایک لاکھ لاکھ ہزار نبی کہتے ہیں۔ کیا قرآن مجید میں سوائے چند نبیوں کے کسی اور کا بھی ذکر کیا گیا ہے اور کیا ہم اس وجہ سے اُن نبیوں سے نعوذ باللہ انکار کر سکتے ہیں۔ جن کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہوا ہے۔ ذکر کرنے والا خدا ہے۔ یہ اُس کی اپنی مرضی ہے۔ کہ کسی کا ذکر کرے اور کسی کا نہ کرے *۔

اگر فی الواقعہ ایک لاکھ لاکھ ہزار ہی نبی گزرے ہیں۔ تو کیا وہ صرف شنام کے ملک میں ہی گزرے ہیں۔ اگر ایسا ہی ہے۔ تو یہ ثابت ہونا مشکل ہے۔ یہ تعداد کل امتوں اور کل اقوام کو حاوی ہے۔ اس میں ہندوستان بھی آگیا۔ روس چین۔ جاپان و ایران بھی اور شنام و توران بھی اس فیض سے کوئی امت خالی نہ رہی *۔

ہم کس رنگ میں تصدیق کرتے ہیں

ہم دوسرے مذاہب اور دوسری قوموں کے مشاہیر اور

اکابر کی جس رنگ میں تصدیق کرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا رنگ رکھتی ہے۔ جو بہت کچھ عروت اور احترام کے قابل ہے۔ ہر شخص دوسری طاقتوں یا دوسرے اشخاص کو دورنگ میں مانتا ہے۔

(الف)۔ اعتقادی رنگ میں،

(ب) تعظیمی رنگ میں۔

اعتقادی رنگ۔ تعظیمی رنگ کو بھی محتوی ہے۔ جب کوئی شخص یا کوئی قوم اپنے عقیدہ کے تحت کسی بزرگ مذہب کی تصدیق کرتی ہے۔ تو اس صورت میں وہ ایک اعتقادی یا ایمانی رنگ ہوتا ہے۔ جس میں تعظیمی رنگ بھی شامل ہے مسلمان دوسرے مذاہب کے نبیوں کی صرف ایمان اور اعتقادی رنگ میں ہی تصدیق کرتے ہیں۔

اسلام اور قرآن مجید نے ایک چھوٹے سے فقرے:-

لَا نُنَاقِ بِدِينِ أَحَدٍ مِنْ دِينِ يَسْمَعُ فِي سَارِ بَحْثِ خَمِ كَر دے ہر ایک مسلمان پر لازم اور فرض ہے۔ کہ اعتقاداً اور ایماناً دوسری قوموں کے مسلمہ نبیوں کی تصدیق اور تائید کرے۔ مسلمانوں کے واسطے یہ ایک بڑی سخت قید لگادی گئی ہے۔ کہ وہ باعتبار نفس نبوت دوسری امتوں کے نبیوں پر بھی ایمان لائیں۔ اور نفس نبوت کے امتیاز سے نبیوں میں فرق نہ کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتے۔ تو مورد وعید قرآنی ہوتے ہیں۔ اس کشادہ دلی اور اخلاق حق کے مقابلہ میں

دوسرے مذاہب کے لوگ اگر لکڑو کڑ یا شاذ و نادر اسلامی مشاہیر مذاہب کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ تو محض تعظیمی رنگ میں اور یہ افسوس کی بات ہے۔ کہ اُن کی تعداد اور اُن کا نمبر بھی کچھ زیادہ نہیں۔ یا لاکھ میں سے دو تین۔

سب مذاہب کے مقابلہ میں صرف قرآن مجید اور اسلام ہی اس کشادہ دلی سے پیش آیا ہے۔ اور کوئی مذاہب اس شان اور اس بردباری سے اس راہ میں سے نہیں گزرا۔ کچھ تو اس کا باعث یہ ہوا۔ کہ چونکہ ہر سابقہ مذاہب بجا سے خود ایک ہی قوم سے وابستہ ہوتا تھا۔ اور ایک ہی سرزمین میں اس کی حکومت روحانی تسلیم کی جاتی تھی۔ اُن کے مشاہیر مذاہب کو ایسی ضرورت ہی نہ پڑی۔ کہ اس قسم کا اعلان کریں اور کچھ بایں وجہ کہ وہ ضمنی مذاہب تھے۔ اگرچہ بعض صحائف اور بعض کتب سماوی میں بعض موخر مشاہیر مذاہب کی نسبت بھی مختلف رنگوں میں پیش گوئیاں کی گئی ہیں۔ اور بعد میں آنے والوں کو اُن کی اطاعت اور اتباع کی تحریک بھی کی گئی ہے۔ مگر چونکہ ایسی پیش گوئیاں عموماً کچھ نہ کچھ حجاب رکھتی ہیں۔ یا زیادہ تر صفات نہیں ہوتیں۔ اور اکثر تاویلات کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ اس واسطے ان کا اثر عام طور پر اس قدر روشن نہیں ہوتا۔ کہ جراثیم یہ فیصلہ ہو سکے۔ کہ مذاہب سابقہ کے بعد جو مذاہب آئے ہیں۔ اُن کے ساتھ مذاہب سابقہ کا ایسا واسطہ اور ایسا تعلق ہے۔ اور اُن میں

اصولی پہلو سے ایسا اتحاد ہے۔
 اگر پیش گویاں صاف اور کھلی ہوتیں۔ تو مذاہب میں
 اس قدر بعد بھی نہ رہتا۔ اور پیش گوئی کی تعریف ہی یہ
 ہے۔ کہ
 اس کا کچھ حصہ ہم بھی ہوتا۔ کہ لوگ اپنی عقل و فراست سے
 اس کا مصداق تلاش کریں۔ اور ایک کوشش سے ایک گم گشتہ
 دولت کا پتہ لگائیں۔

ایک فیصلہ طلب امر

جو مذاہب کسی حد تک تنگ دلی سے دوسرے مذاہب کے
 انبیاء گذشتہ کے تسلیم کرنے میں تامل کرتے ہیں۔ ان کے
 ذمہ یہ قول حضرت مجدد الف ثانیؒ اس صورت میں ایک بڑی
 جواب دہی باقی رہ جاتی ہے۔ اور اب تک وہ اس کا جواب دینے
 سے محذور ہیں۔

انہیں یہ بات مان لینی پڑے گی۔ کہ جس طرح خدا اور
 خدا کا قانون ان کے واسطے ضروری اور لازمی ہے۔ اسی
 طرح پر اور قوموں اور نسلوں کے واسطے بھی ضروری ہے اگر
 ان کے سوا خدا کسی اور قوم کے کسی ممبر اور شہر کے ساتھ خطاب
 نہیں ہوا۔ یا خدا نے کسی اور قوم کو کوئی قانون نہیں دیا
 تو خدا پر نعوذ باللہ یہ ذمہ واری عائد ہوتی ہے۔ اور ہمارے

پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے ۔

دنیا کے مذاہب میں سے بہت سے ایسے مذاہب بھی ہیں۔ کہ جن کے ہادیوں نے دوسری قوموں تک اپنا پیغام پہنچایا ہی نہیں۔ اور ان کے صحائف مذہبی ہیں۔ اس کی بابت انہیں مجبور بھی نہیں کیا گیا۔ کیا ہم اس سے یہ ثابت کر سکتے ہیں۔ کہ

دوسری مخلوق کے واسطے کسی ہادی کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اگر ہمارا جواب یہی ہے۔ تو میری رائے میں اس کی کوئی قیمت نہیں پڑ سکتی۔ ہر قوم اور ہر ملک فیضان روحانی کے متعلق ایک ہی قسم کا حق رکھ سکتا ہے۔ اور خدا کی رحمت ہر گوشہ دنیا کے واسطے روحانی رنگ میں ایک ہی قسم کی ہونی چاہئے ۔

اسلام کی تعلیم اور دعوے

اس کے ساتھ ہی کہ مسلمان ہر مذہب کے مسلمہ شاہیر اور بزرگوں کی تصدیق کریں۔ اور ان پر ایمان لائیں۔ قرآن اور اسلام کا یہ بھی دعوئے ہے۔ کہ وہ ایک آخری مذہب اور آخری صحیفہ ہے۔ لازمی تھا۔ کہ اس بڑے دعوے کے ساتھ وہ اس بات کا بھی فیصلہ کر دے۔ کہ اس سے اول جو لوگ گزرے اور جو جو صحائف نازل ہوئے ہیں۔ ان کی بات معتقدین اسلام کا طریق عمل کیا ہونا چاہئے ۔

اگر ایک طرف قرآن اور اسلام نے یہ بات ظاہر کی۔ کہ ہر قوم کے واسطے کسی نہ کسی ہادی کی ضرورت ہے۔ تو دوسری طرف یہ بھی جتا دیا کہ ایسا ہوا بھی ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے یہ بھی۔ کہ جو لوگ ایسے گزرے ہیں۔ مسلمانوں پر ان کی تصدیق لازمی ہے۔ اس کی نسبت سوائے اس کے اور کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ کہ خدا نے ایسا کیوں کیا۔ اور اس کی کیا ضرورت تھی۔

میری رائے میں ہم یہ سوال خدا کے مقابلہ میں کہہ ہی نہیں سکتے۔ کیونکہ اس کی قادر مشیت ہماری مشیت کے تابع نہیں ہے۔ اس کی مشیت یوں ہی تھی۔ اور اس کی مرضی کے تابع یہ روحانی سلسلہ نہیں پیچ پر ختم ہونا تھا۔ اور اس کا انجام اسی منزل کا جو یاں تھا۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ کیوں اب ایک اور سورج اور ایک چاند پیدا نہیں کیا جاتا۔ اور کیوں بعض دنیا کے سلسلے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کا جواب اس کو سوائے اس کے اور کیا دیا جاسکتا ہے :-

گر تو نہ مے پسندی تغیر کن قضا را

مذہب اسلام کے اواراد عادی اور تعلیمات کو چھوڑ کر جب صرف اسی ایک دعوے پر غور کرتے ہیں۔ تو ہمیں انصاف سے کہنا پڑتا ہے۔ کہ اس تعلیم اور اس اعلان سے اسلام اور قرآن کی صداقت اور احقاق حق پر ایک ایسی روشنی پڑتی ہے۔ جو تمام مذاہب کے مقابلہ میں ایک نرالی شے اور انوکھی برہان ہے۔

اور یہ دعوے بھی اس فراخ دلی اور اس تحدی سے کیا گیا ہے کہ
جہ بچائے خود ایک برہان اور ایک فیصلہ ہے +

تطبیق مذاہب

اس وقت مختلف مذاہب اندرونی اور بیرونی میں جو اختلافات
اور تناقض نشوونما پا رہے ہیں۔ اُن سے ایک عام آدمی بھی یہ
خیال کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ کہ باوجود ان دعاوی اور اس وحدت
کے اُن میں اس قدر تضاد اور بتائیں کیوں ہے۔ اگرچہ یہ نقص
رفع ہونے کی ایک پوری حد تک کبھی بھی امید نہیں کی جاسکتی۔
لیکن اگر ہم اختلاف خیالات کی وجہ سے دلوں میں کاوش اور
بغض کا مواد جمع نہ کر لیں۔ تو اس کا بُرا اثر کسی حد تک رفتہ رفتہ
کم ہو سکتا ہے +

سب مذاہب کی بعض باتیں اور بعض روایات۔ یا بعض
تہنہ ریاں آپس میں ملتی جلتی ہیں۔ صرف دیگر فروعی بانمائیشی
اختلافات کی وجہ سے ایسی باتوں کی نسبت بھی آئے اُن کے
جھگڑے شروع رہتے ہیں۔ اگر ہم ان کی ایک حد تک تطبیق
کر سکیں۔ تو یہ زاید خرچہ ایک حد تک یا تو ختم ہو سکتے ہیں۔
اور یا اُن کا اختلاف ایک خوبی کے ساتھ کم ہو سکتا ہے +
یہ بات بالخصوص اُن امتوں اور ان قوموں کے واسطے
لازمی اور مفید ہے۔ جو مختلف مذاہب کے گود میں ایک ہی ملک

کے اندر پرورش پا رہی ہیں۔ اور جن کا رشتہ ملکی ضروریات کے تحت ٹوٹ نہیں سکتا۔ فرض کرو۔ ایک ملک یا چند قوموں کے مختلف مذاہب میں ضہ یا تین مختلف فیہ میں اگر تطبیق سے کسی وقت بجائے پہچانش کے ضہ مرہ جاویں۔ یا ضہ باتل کے اختلافات کسی حد تک کم ہو جاویں۔ یا ان میں ایک قسم کی صلاحیت ہو جائے۔ تو کیا یہ کمی اور یہ صلاحیت مختلف الحیال قوموں کے واسطے ایک حد تک طمانیت کا موجب نہ ہوگا۔ اور کیا اس کا دوسرے مادی امور پر اثر نہیں پڑے گا۔ اور کیا اس سے ایک قوم دوسری قوم کے قریب تر نہیں آتی جاوے گی؟

کوئی رنگ چاہئے

ہم نے اوپر کہا ہے۔ کہ مسلمان اعتقادی اور ایمانی رنگ میں دوسرے مذاہب کے انبیاء علیہم السلام کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور اس کی بابت وہ یہ منشا ہے کہ انفاق بین احد من رُسلہ اخیر تک مجبور ہیں۔ یہ رنگ چھوڑ کر دوسری قومیں کم سے کم تعظیمی اور اخلاقی رنگ میں تو اسلامی بزرگوں کی عظمت کا اعتراف کر سکتی ہیں۔ ہمیشہ اتحاد باہمی کے واسطے بڑے بڑے یکپہرہ جلتے ہیں۔ اور اس پر ایک ملک اور چند قوموں کی بہتری اور بہبود کا انحصار بتایا جاتا ہے۔ لیکن جو اصلی راہ اس منزل پر پہنچنے کی ہے۔ اس کا ذکر ہی نہیں کیا

جاتا۔ ملک اور بعض قومیں باوجود تہذیب مذہبی کے بھی مذہب پرست رہتی ہیں۔ اور ان کے رگ و ریشہ سے مذہبی خیال نکلتا نہیں بالکل نہیں سکتا۔ ایسی قومیں حبیب تک مذہبی راستہ سے اتحاد کی داغ بیل نہیں ڈالیں گے۔ تب تک ان کا میلان اور اتحاد میری رائے ناقص میں مشکل ہے۔ اسلام اور قرآن اس مرحلہ میں جیش قدمی کر چکا ہے۔ اور جس راہ پر وہ چلا ہے۔ وہ دیگر تمام قسم کے اختلافات کو چھوڑ کر دوسری قوموں کے غور و توجہ کے قابل ہے۔ قرآن اکتا ہے:-

میں تمہارے بزرگوں کی قدر کرتا ہوں۔
اور ان پر ایمان لانا اور اعتقاد رکھنا مذہبی رنگ میں متعین
اسلام پر لازمی گردانتا ہوں *
اگر کوئی مسلمان ان میں فرق کریگا۔ تو میں اسے دائرہ اسلام
سے باہر سمجھتا ہوں *
یہ ہیں قرآن کے ارشادات یہ ہے اسلام کی کشادہ دلی اس
پر۔ لمافوں کو جو اس پر ملتا ہے۔ وہ بہت کچھ دل شکن ہے *
اس سے اسلام کی غرض کیا ہے۔

اس تعلیم اور اس اعلان سے آخر اسلام اور قرآن کا مدعا
کیا تھا۔ اور کیوں مذہب اسلام اور قرآن ایسا اکتا ہے۔ اسکی
تین غرضیں ہو سکتی ہیں *
۱۔

(الف) تصدیق سابقین۔

(ب)۔ دعوت وحدت۔ دعوت اسلام

(ج)۔ تصدیق خاتم النبیین۔

کیا کوئی شخص باوجود چند در چند اختلافات کے بھی ان دونوں اعراض سے نفرت گزیر یا بیزار ہو سکتا ہے۔ کیا اس وقت کل دنیا رفتہ رفتہ یا کشاں کشاں اس طرف آئیں رہی۔ اور کیا اس پر دنیا کی ساری قوموں کا خیال نہیں لگ رہا۔ اور اس کی ضرورت خود یہ خود محسوس نہیں ہو رہی +

اگر یہ کہا جاوے کہ اس کے ضمن میں اسلام اور قرآن اپنی ہی تصدیق کرتا ہے۔ اور خود کو مقدم رکھتا ہے۔ جس نے دوسری مذہبی ہستیاں ملیا میسٹ ہو جاتی ہیں +

تو یہ ماننا پڑے گا۔ اور اس میں شک بھی نہیں کہ اسلام اپنی طرف ہی سب کو بلاتا اور دعوت دیتا ہے۔ مگر کب جب وہ دوسری طرف اپنی طرف آنے والوں سے سارے سابقون اسلام کی اعتقادی اور ایمانی رنگ میں تصدیق کرتا ہے۔ بغیر اس کے وہ کسی کے ڈپلوما اسلامی پر دستخط کیا ایک لفظ بھی نہیں ڈالتا۔ یہ اس کی آزاد بیانی ہے۔ کہ وہ وحدت کی طرف ان شرطوں کے تحت لاتا ہے۔ اور یہ بھی کہتا ہے۔ کہ تمہارے اسلاف کا مذہب بھی اسلام ہی تھا۔ کیونکہ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں۔ وہی پُرانا مذہب ہے اور ساتھ ہی وہ بہ فحوائے

لا اکر الا فی الدین

کسی کو اس طرف آنے کے واسطے مجبور بھی نہیں کرتا۔ صرف
اُدْعِ اِلَی سَبِیلِ رَبِّکَ بِالْحِکْمَۃِ وَالْمَوْعِظَۃِ الْحَسَنَۃِ -
وَجَادِلْہُمْ بِالَّتِیْ ہِیْ اَحْسَنُ کِی سَآءَ دَکھاتا ہے۔

جب اس میں کوئی مجبوری بھی نہیں۔ تو کیا قومی یا اخلاقی مصلحتوں
کے واسطے مختلف قومیں صرف اخلاقی اور تعظیمی رنگ میں بھی اسلامی
مشاہیر کی تعظیم نہیں کر سکتیں۔ اس سے نہ تو وہ مسلمان ہو سکتی
ہیں۔ اور نہ قرآن کے ماننے والی ہم جو دوسرے مذاہب یا دوسری
قوموں کے سلسلہ مشاہیر اور بزرگان مذاہب کی تصدیق اور اعتقادی
رنگ میں بھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اور ان کی شان علیا میں بھولے
بھی کوئی بے ادبی کا کلمہ نہیں کہتے۔ تو کیا ہم یہودی و عیسائی اور ہندو
یا سکھ بن گئے ہیں۔ اور اپنے دائرہ مذہب سے نکل چکے ہیں۔

مشکل تو ہمارے واسطے ہے۔ کہ ہم اعتقادی اور تعظیمی دونوں
رنگ میں دوسرے مذاہب یا دوسری اقوام کے بزرگوں کی تصدیق
کرتے ہیں۔ اور دوسرے لوگ کچھ اور خیال رکھتے ہیں۔ ہم تو
ایک آسانی سے اپنے مذہب سے نکل سکتے تھے۔ کیونکہ ہم اعتقادی
رنگ میں ایسا رویہ رکھتے ہیں۔ لیکن محض اخلاقی اور تعظیمی رنگ
میں ہمارے خاتم النبیین سید المرسلین شہید اعظم ذات مقدس حضرت
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں کلمہ است
نامرغوب اور الفاظ نامطبوع کے عدم اطلاق سے دوسری قومیں اور
دوسرے لوگ کس طرح کسی گھائے میں رہ سکتے ہیں۔ اور کس طرح
اپنے حدود مذہبی سے نکل سکتے ہیں۔ اور یوں بھی تو وہ قوانین

سیاسی کے تحت ان کی شان عظمیٰ میں کوئی بے ادبی نہیں کر سکتے۔
 سبایوں بھی وہ مجبور ہیں تو پھر براہ راست اخلاقی یا تعظیمی رنگ
 میں ہی کیوں نہ یہ فرض پورا کیا جاوے +
 قومی اور ملکی اتحاد کے واسطے اور جو چند در چند تجویزیں سوچی
 جاتی ہیں۔ دنیا کی قومیں یہ آسان راستہ کیوں نہیں اختیار کرتیں۔
 اور کیوں یہ منزل اس آسان راہ سے طے نہیں کی جاتی۔ اور کیوں
 اس پر قومیں اتفاق نہیں کرتیں +

کون ذمہ دار ہیں

باوجود اس کے کہ ہم جانتے ہیں۔ اور صرف جانتے ہی نہیں
 بلکہ اس کی ضرورت کا بھی احساس کرتے ہیں۔ کہ دنیا میں اتفاق
 اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بغیر تسکین نہیں۔ پھر
 بھی ہم خود بخود وہ راہیں لیتے ہیں۔ اور اُن مراحل سے گزرتے ہیں
 کہ جو ہمیں رفتہ رفتہ بہت دور لے جا رہے ہیں +

مذہب کی اصلی غرض صلح اور آشنی ہے۔ جب ایک مذہب
 دوسری قوموں اور دوسری نسلوں کو اپنی طرف دعوت دیتا اور
 توجہ دلاتا ہے۔ تو اس کا مطلب اور مدعا دوسرے الفاظ میں یہی
 ہوتا ہے۔ کہ سب لوگ ایک ہی ملت کے تحت اور ایک ہی سیٹج پر آ
 جاویں۔ اگرچہ ایسا ہونا کلیتاً نطفہ ہر حالات مشکل ہے۔ مگر
 ایسی تبلیغ کا منشاء ہمیشہ یہی ہوتا ہے۔

اسلام ایک مفید صلح پیش کرتا ہے۔ یعنی یہ چاہتا ہے۔ کہ تمہارے
مشاہیر مذاہب کے مقابلہ میں جو روش میں رکھتا ہوں۔ وہی تم بھی
رکھو۔ کیا اس اعلان کی ذمہ داری دوسری قوموں پر عائد نہیں ہو سکتی
اور کیا اسلام اور قرآن نے ہمیں یہ موقعہ نہیں دیا۔ کہ ہم ایک خصوصیت
سے اگر اب کچھ نہیں تو صرف اس ضرورت کو ہی پورا کریں۔ اور
کم سے کم اُن فوائد سے ہی مستفید ہوں۔ جو اس کی تکمیل میں مستتر ہیں
باوجود قرآن مجید اور اسلام کے اس دعوے یا اس صورت
کے بھی اگر کوئی یہ کہے۔ کہ قرآن مجید یا اسلام تنگ دل ہے۔ یا وہ
صلح کی بنیاد نہیں رکھتا۔ تو میری رائے ناقص میں وہ ایک ایسی
راہ لیتا ہے۔ جو بہت ہی بھگڑی اور تنگ ہے۔ مذاہب میں بڑی
بات یا بڑا عنصر ہادیان مذاہب ہی ہوتے ہیں۔ جب اسلام اور قرآن
مجید اپنے رنگ میں اور اپنے معیار کے مطابق دیگر مذاہب کے
ہادیان کو جہاں تک کہ وہ ثابت کر چکا ہے۔ یا اسلامی ہدایات کے
مطابق ثابت ہو سکتے ہیں۔ تسلیم کرتا ہے۔ اور ان کی تصدیق کو اپنے
معتقدین پر بھی لازمی گردانتا ہے۔ تو مان لینا چاہئے۔ کہ وہ دیگر
ادیان کے ایک جزو اعظم یعنی ان کے ہادیان کو اپنے رنگ میں مقبول
واجب التعظیم بنی مان چکا ہے۔ اور بعض کو اولیاء اللہ رہیں باقی فروغاً
اس کی بابت اسلام کسی کو روکتا نہیں۔ کہ کوئی ان کی بابت تصدیق
اور تنقید نہ کرے۔ ایک دفعہ نہیں سو دفعہ کرے۔ اور انصاف سے
دیکھے کہ اسلام کتنا کیا ہے اگر کوئی ایسا کرنے پر بھی تیار نہ ہو۔ اور دوسری
طرف سے اس کی دوسری خواہشات ضرورت اتحاد سے بھی مستغنی

نہ ہوں۔ تو کیا اُس کا یہ فرض اور اس کی یہ ذمہ داری نہیں۔ کہ وہ اعتقادی یا ایمانی رنگ کو چھوڑ کر صرف اخلاقی اور تعظیمی رنگ میں ہی ایک مؤدبانہ روش اختیار کرے۔

جو لوگ بعض وقت ہادی اسلام یا نبی اسلام کی شانِ عظمیٰ میں کراہت چیز اور نفرت آمیز الفاظ یا کلمات کہہ کر اپنی طبیعت کا رنگ پیش کرتے ہیں۔ دراصل وہ ہادی اسلام کی اُس شان سے یا تو واقف نہیں ہیں۔ جو اُنہیں حاصل ہے۔ اور یا جان بوجھ کر اُن فرائض سے چشم پوشی کرتے ہیں۔ جو اخلاقی۔ تعظیمی اور ادبی رنگ میں ہر ایک سمجھ دار اور بردبار شخص پر عاید ہوتے ہیں۔

مسلمانوں کا فرض

لا نفرقُ بین احدٍ منہم ونحن لہٗ مسلمون۔
ہم اگر دوسری قوموں اور دوسرے مذاہب کے بعض مشاہیر کی تحت لا نفرق بین احد من رسلہ اعتقادی اور ایمانی رنگ میں تصدیق کرتے ہیں۔ تو ہم دوسری قوموں اور دوسرے مذاہب پر کوئی احسان نہیں کرتے۔ یہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہے۔

دوسری قومیں اور دوسرے مذاہب کے لوگ نعوذ باللہ۔
چاہے ہمارے مشاہیر کی شانِ عظمیٰ میں کچھ ہی کہیں اور ہمارا دل کیسا ہی جلے۔ مگر ہم اس صدمہ سے اُن کے بزرگانِ ملت کی شان

میں ایک حرف بھی نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ اگر ہم ایسا کہیں۔ تو خود
ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان ہمیں اس سے روکتا ہے۔ ۷

جی میں ہی کچھ نہیں ہے ہمارے وگرنہ ہم
سر جالنے یا رہنے نہ رہیں پر کسے بغیر

جب ہم اس قدر مجبور ہیں۔ اور ہمارا مذہب اور ہمارا ایمان ہیں
اس قدر روکتا ہے۔ تو ہمارا فرض ہے۔ کہ ہم کسی حالت میں بھی دوسرے
مذہب اور دوسرے ادیان کے بزرگان ملت کی شان میں کوئی ایسا
لفظ منہ سے نہ نکالیں۔ جو موجب ان کی تحقیر اور توہین کا ہو۔ اور
جس سے ہم اس عید میں آجاویں۔ جو آیت کریمہ لا نفرق بین
احد من رسلہ میں موعود ہے۔ ۸

بے شک باعتبار بشریت یا جذبات بشریت بعض وقت ہم
مسلمانوں کے واسطے یہ مشکل ہوتی ہے۔ کہ دوسری قوموں اور دوسرے
مذہب کے لوگ ہمارے مشاہیر الخصوص ہمارے رسول مقبول کی
شان میں بیجا کلمات کہہ دیتے یا لکھ دیتے ہیں۔ ہمارے دل و دماغ
پر اس وقت جو کچھ گزرتی ہے۔ ہم ہی اس کا وزن کر سکتے ہیں۔
کیونکہ اپنے رسول مقبول سے ہمیں جس قدر محبت ہے۔ اس کا اندازہ
ہم خود ہی لگا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ خود وہی رسول مقبول ہی ہمیں
اس مقابلہ سے روکتے اور بند کرتے ہیں۔ اس واسطے چار و ناچار
ہمیں خاموش رہنا ہی زیادہ ہے۔ ۹

تسلیم بود شیوہ مومن

بعض وقت ہم دیگر اقوام یا دیگر مذاہب کے بعض مسلمہ مشاہیر کی لائف یا سوانح عمری میں چند بے ربط اور نامناسب باتیں اور ناموزوں روایات بھی پاتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے۔ کہ تحت اسلامی روایات کے ان کی تاویل اور تعبیر ایک اچھے رنگ میں کریں۔ کیونکہ بعض وقت تاریخی روایات اور تاریخی مناقص کی وجہ سے ایسے مشاہیر کے متعلق بہت سی باتیں خواہ مخواہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ ہمیں ان کے اصلی قدس اور فضیلت کے تحت ہر حالت ان کی تعظیم و تکریم ہی کا پہلو لینا چاہئے یہی طریقہ ہمارے واسطے ایک تسلیم اور مومن طریقہ ہے۔ دیکھو بائبل میں بعض نبیوں کے متعلق بعض ایسی باتیں بیان ہوئی ہیں۔ جو عام اخلاق سے بھی بعید ہیں۔ کیا ہم ایسے اولوالعزم نبیوں کی شان میں چند ایسی روایات کے تحت کچھ کہہ سکتے ہیں۔ ہمیں اسی طرح دوسرے مذاہب کے مشاہیر کی شان میں بھی ناموزوں بے باکانہ الفاظ کہنے اور سننے سے بادب خاموش رہنا چاہئے۔ جواب دینے کو تو ہم بھی دے سکتے ہیں۔ اور بہت کچھ دکھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اس صورت میں ہمارا مقابلہ ان مقدسوں سے جارہتا ہے۔ جن کی تعظیم اور تکریم ہم پر واجب کر دی گئی ہے۔ اور جن کی شان میں ایک تھوڑی سی بے ادبی بھی ہمیں چند وعیدات کا مصداق بناتی ہے۔ ہمیں اس صراط مستقیم پر تابست قدم رہنا چاہئے۔ جو ہمیں ہمارا مذہب دکھاتا

ہے۔ کوئی وقت ایسا آوے گا۔ کہ ہماری یہ کشادہ دلی اور قرآن مجید کی یہ تعلیم اور ہمارے رسول مقبول کا شجر اسودہ حسنہ ضرور پھل لاوے گا اور مختلف قومیں رہ رہ کر اس سے شیریں کام ہوں گی۔ ضروریات زمانہ انہیں رفتہ رفتہ ادھر لائیں گی۔ اور ان پر کھل جاوے گا۔ کہ قرآن مجید اور رسول مقبول کی کشادہ دلی کا یہ جواب نہ تھا۔ کہ جو اس وقت بعض کی طرف سے مل رہا ہے۔ قرآن مجید اور رسول مقبول (صلعم) کی تعلیم اور ذات ایسی نہیں۔ کہ قومیں اس کی قیمت نہ ڈالیں۔

شغل عشق تو گزیدم کہ محبت میں است
مگر اے شوخ بہ کشیں تو مروت میں است

اب میں چند شعروں پر یہ رسالہ ختم کرتا ہوں۔ یہ رسالہ مجادلہ اور بحث کی غرض سے نہیں لکھا گیا۔ بلکہ اس واسطے۔ کہ قرآن مجید اسلام اور رسول مقبول کی کشادہ دلی احقاق حق کا اعلان کیا جاوے۔ اور لوگوں کو یہ توجہ دلائی جاوے۔ کہ بجائے مجادلہ لڑائی فساد کے تطبیق مذاہب پر زور دیں۔ اور اس حقیقت کی تلاش میں لگ جاویں۔ جو فطرتی رنگ میں تسکین بخش ہے۔ سلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے۔ وہی مذہب ہے۔ جو تمام دنیا کے نبیوں کا مذہب رہا ہے۔ چاہے۔ وہ بنی شام کے ہوں چاہے روم کے۔ چاہے ایران و توران کے اور چاہے ہندوستان کے رسول عربی بھی وہی پیغام لائے ہیں۔ جو دوسرے نبی لائے تھے۔ اور ان ہی پر پیغام رسانی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ کیونکہ

وہ خاتم النبیین اور سید المرسلین ہیں۔ اور یہی آخری سلسلہ
سب دیگر سلسلوں کا قائم مقام اور مختتم قرار پایا۔

لَعَالِیَ حَکْمَۃٍ سِوَاِیَ بَیِّنَا وَبَیْنِکُمْ ۝

۷۸۶

چند اشعار

اتنے ہرگز نہ بودہ در جہاں
کا ندر اں نامد بوقتے منڈے
ہر کہ شکر نعمت او نارد بجا
ہست او آلے حق را کافرے
آں ہمہ از یک صدف صد گوہر اند
منعمہ در ذات و اصل گوہرے
اول آدم آخر شان احمد است
لے خنک آں کس کہ بیند آخرے
انبیاء روشن گہر ہستند بیک
ہست احمد ز اں ہمہ روشن ترے
آں ہمہ کان معارف بودہ اند
ہر یکے از راہ مولا مجہرے
ہر کرا علیٰ ز توحید حق است

ہست اصل علمش از پیغمبرے
 آن رسیدش از راو تعلیم با
 گوشتود اکنوں ز نخوت منکرے
 ماہمہ پیغمبرال را چا کریم
 ہم چو خاکے افتادہ بردرے
 ہر سولے کو طریق حق نمود
 جان ما قربان براں حق پرورے
 اے خداوند ہم بہ خیل انبیاء
 کش فرستادے بہ فضل او فرے
 معرفت ہم دیہ چو بخشیدی دلم
 مے بدہ زان سان کس دادی ساغرے
 اے خداوند ہم بنام مصطفیٰ
 کش شدے در ہر مقامے نامے
 دست من گیر از رہ لطف و کرم
 در ہمم باش یار دیا ورے
 تکیہ بر زور تو دارم گرچہ من
 ہم چو خاکم بلکہ زال ہم کمترے

۲۲۔ اکتوبر ۱۹۱۷ء (منکاز صاحب)

بسم اللہ الرحمن الرحیم

فہرست کتب مصنفہ میرزا اسد خان صاحب

زیندار جنگ	۱۹	مطبوعہ	
مشیر باطن	۲۰	۱ سہمی پنوں پنجابی ۲ مرآت الخیال ۳ صدائے الم ۴ تبیین الحق ۵ معیار اصول ۶ اخلاق احمدی ۷ ریاض الاخلاق ۸ سراج الاخلاق ۹ رفیق ۱۰ فرحت ۱۱ صداقت ۱۲ نظم خیال ۱۳ ہزم خیال ۱۴ یادگار حسین ۱۵ راز الفت ۱۶ دل نواز ۱۷ دل سوز ۱۸ الفتہ	
حیات صادقہ	۲۱		
فن شاعری	۲۲		
خیالات	۲۳		
امثال	۲۴		
اساس الاخلاق	۲۵		
نثار المسلمین	۲۶		
الصلوۃ	۲۷		
نبوت	۲۸		
غیر مطبوعہ		۱۹ اسوہ رسول ۲۰ ملت ۲۱ فلسفہ ۲۲ زبان ۲۳ الوجد ۲۴ طلاق و کثرت ازدواج ۲۵ علوم القرآن ۲۶ اصول خمسہ اسلام	
اسوہ رسول	۲۹		
ملت	۳۰		
فلسفہ	۳۱		
زبان	۳۲		
الوجد	۳۳		
طلاق و کثرت ازدواج	۳۴		
علوم القرآن	۳۵		
اصول خمسہ اسلام	۳۶		

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعار
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
صورت میں ایک آنہ یومیہ دیرانہ لیا جائے گا۔

